莊子集釋

莊子集釋卷七上

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外篇 達生第十九【釋文】以義名篇

達生之情者不務生之所无以爲【注】生之所無以爲者分外物也【釋文】達生 達暢也通也廣雅云生出也 達命之情者不務知之所无柰何【注】知之所無柰何者命表事也【疏】夫人之生也各有素分形之妍醜命之脩短及貧富貴賤愚智窮通一豪已上無非命也故達生於性命之士性靈明照終不貪於分外爲己事務也一生命之所鍾者皆智慮之所無柰之何也 養形必先之以物物有餘而形不養者有之矣【注】知止其分物稱其生生斯足矣有餘則傷【疏】物者謂資貨衣食旦夕所須夫願養身形先須用物而物有分限不可無涯故凡鄙之徒積聚有餘而養衛不足者世有之矣【釋文】物稱 尺證反 有生必先无離形形不離而生亡者有之矣【注】守形太甚故生亡也【疏】既有

此浮生而不能離形遺智愛形大甚亡失全生之道也如此之類世有之矣【釋文】无離力智反下同　大甚音泰

生之來不能卻其去不能止【注】非我所制則無為有懷於其間【疏】生死去來委之造物妙達斯原故無所惡

悲夫世之人以為養形足以存生【注】故彌養之而彌失之【疏】夫壽夭去來非己所制而世俗之人不悟斯理貪多貲貨厚養其身妄謂足以存生深可悲歎

而養形果不足以存生【注】養之彌厚則死地彌至【疏】夫厚養其形彌速其死故決定不足以存生

則世奚足為哉【注】莫若放而任之【疏】夫馳逐物境本為資生生既非養所存故知世間物務何足為也

雖不足為而不可不為者其為不免矣【注】性分各自為者皆在至理中來故不可免也是以善養生者從而任之【疏】分外之事不足為也分內之事不可不為也夫目見耳聽足行心知者稟之性理雖為無為故不務免也

夫欲免為形者莫如棄世棄世則无累无累則正平正平則與彼更生更生則幾矣【注】更生者日新之謂也付之日新則性

命盡矣【疏】幾盡也更生日新也夫欲有爲養形者無過棄世捐分外之事棄世則無憂累無憂累則合於正眞平等之道平正則冥於日新之變故能盡道之元妙【釋文】則幾徐其依反事奚足棄而生奚足遺棄事則形不勞遺生則精不虧【注】所以遺棄之【疏】人世虛無何足捐棄生涯空幻何足遺忘故棄世事則形逸而不勞遺生涯則神凝而不損也夫形全精復與天爲一【注】俱不爲也【疏】夫形全不擾故能保完天命精固不虧所以復本還原形神全固故與元天之德爲一天地者萬物之父母也【注】無所偏爲故能子萬物【疏】夫二儀無心而生化萬物故與天地合德者羣生之父母合則成體散則成始【注】所在皆成無常處【疏】夫陰陽混合則成體質氣息纔散則反於未生之始家世父曰合者息之機也消之漸也散則復反而歸其本而機又於是息焉故曰成始終則有始天行也所以能移不主故常以成其大常也【釋文】常處昌慮反形精不虧是謂能移【注】與化俱也【疏】移者遷轉之謂也夫不勞於形不虧其精精者故能隨變任化而與物俱遷也而又精反以相天【注】還輔其自然也【疏】相助也夫遺之又遺乃曰精之又精是以反本

還元輔於自然之道也【釋文】相天息亮反子列子問關尹曰至人潛行不窒【注】其心虛故能御羣實【疏】古人稱師曰子亦是有德之嘉名具斯二義故曰子列子即列禦寇也姓尹名喜字公度爲函谷關令故曰關令尹眞人是老子弟子懷道抱德故禦寇詢之也窒塞也夫至極聖人和光匿耀潛伏行世混迹同塵不爲物境障礙故等虛空空而無塞本亦作空字【釋文】關尹李云關令尹喜也不窒珍悉反蹈火不熱行乎萬物之上而不慄【注】至適故無不可耳非物往可之【疏】冥於寒暑故火不能災一於高卑故心不恐懼【釋文】蹈火徒報反請問何以至於此【疏】總結前問意也關尹曰是純氣之守也非知巧果敢之列【疏】夫不爲外物侵傷者乃是保守純和之氣養於恬淡之心而致之也非關運役心智分別巧詐勇決果敢而得之【釋文】非知音智之列音例本或作例居予語女【疏】命禦寇令復坐我告女至言也【釋文】予語魚據反女音汝後同凡有貌象聲色者皆物也物與物何以相遠【注】唯無心者獨遠耳【釋文】相遠于萬反夫奚足以至乎先是色而已【注】同是形

色之物耳未足以相先也【疏】夫形貌聲色可見聞者皆爲物也二彼俱物何足以遠亦何足以先至乎俱是聲色故也唯當非色非聲絕視絕聽者故能超貌象之外在萬物之先也則物之造乎不形而止乎无所化【注】常遊於極【疏】夫不色不形故能造形色者也無變無化故能變化於萬物者也是以羣有從造化而受形任變化之妙本夫得是而窮之者物焉得而止焉【注】夫至極者非物所制【疏】夫得造化之深根自然之妙本而窮理盡性者世間萬物何得止而控馭焉故當獨往獨來出沒自在乘正御辯於何待焉【釋文】焉得於虔反彼將處乎不淫之度【注】止於所受之分【疏】彼之得道聖人方將處心虛淡其度量宏博終不滯於世間而藏乎无端之紀【注】冥然與變化日新【疏】大道無端無緒不始不終聖人用此混沌而爲紀綱故聖人藏心晦迹於恍惚之鄉也遊乎萬物之所終始【注】終始者物之極【疏】夫物所始終謂造化也言生死始終皆是造化物因以終始爲造化也而聖人放任乎自然之境遨遊乎造化之場壹其性【注】飾則二矣【疏】率性而動故不二也養其氣【注】不以心使之【疏】吐納虛夷故愛養元氣合其德【注】不

以物離性【疏】抱一不離，故常與元德冥合也。以通乎物之所造【注】萬物皆造於自爾。【疏】物之所造，自然也。既一性合德，與物相應，故能達至道之原，通自然之本。夫若是者，其天守全，其神无郤，物奚自入焉！【疏】是者，指斥以前聖人也。自，從也。若是者，其保守自然之道，全而不虧，其心神凝照，胷無閒郤，故世俗事物，何從而入於靈府哉！【釋文】无郤去逆反。夫醉者之墜車，雖疾不死。骨節與人同而犯害與人異，其神全也，乘亦不知也，墜亦不知也，死生驚懼不入乎其胷中，是故遻物而不慴。【疏】自此已下，凡有三譬，以況聖人任獨無心。一者醉人，二者利劍，三者飄瓦。此則是初。夫醉人乘車，忽然顛墜，雖復困疾，必當不死。其謂心無緣慮，神照凝全，既而乘墜不知，死生不入，是故遻於外物而儵無慴懼。【釋文】之墜字或作隊，同。直類反，後皆同。家世父曰：始守乎氣，而終養乎神，道家所謂鍊氣歸神也。乘亦音繩，又繩證反。遻音愕，郭音愕。爾雅云：遻，迕也。郭注云：謂干觸。盧文弨曰：今本作遻。不慴之涉反，懼也。李、郭音習。彼得全於酒而猶若是，【注】醉故失其所知耳，非自然無心者也。而況得全於天乎？【疏】彼之醉人，因於醉

困而猶得暫斷凝淡不爲物傷而況德全聖人冥於自然之道者乎物莫之傷故其宜矣聖人藏於天故莫之能傷也【注】不闚性分之外故曰藏【疏】夫聖人照等三光智周萬物藏光塞智於自然之境故物莫之傷矣復讎者不折鏌干【注】夫干將鏌鋣雖與讎爲用然報讎者不事折之以其無心【疏】此第二論也干將鏌鋣並古之良劍雖用劍殺害因以結讎而報讎之人終不瞋怒此劍而折之也其爲無心故物莫之害也【釋文】鏌音莫本亦作莫 干 李云鏌耶干將皆古之利劍名吳越春秋云吳王闔閭使干將造劍劍有二狀一曰干將二曰鏌耶鏌耶干將妻名也雖有忮心者不怨飄瓦【注】飄落之瓦雖復中人人莫之怨者由其無情【疏】飄落之瓦偶爾傷人雖忮逆褊心之夫終不怨恨爲瓦是無心之物此第三論也【釋文】忮心 之豉反郭李音支害也字書云很也 飄瓦 匹遙反郭李云落也 雖復 扶又反下章同 中人 丁仲反 是以天下平均【注】凡不平者由有情故无攻戰之亂无殺戮之刑者由此道也【注】無情之道大矣【疏】夫海內清平遐荒靜息野無攻戰之亂朝無殺戮之刑者蓋由此無爲之道無心聖人故致之也是知無心之義大矣不開人之天而開

天之天〔注〕不慮而知開天也知而後感開人也然則開天者性之動也開人者知之用也〔疏〕郭注云不慮而知開天者也知而後感開人者也然則開天者性之動開人者知之用郭得之矣無勞更釋開天者德生〔注〕性動者遇物而當足則忘餘斯德生也開人者賊生〔注〕知用者從感而求勸而不已斯賊生也〔疏〕夫率性而動動而常寂故德生也運智御世爲害極深故賊生也老經云以智治國國之賊不以智治國國之德也不厭其天不忽於人〔注〕任其天性而動則人理亦自全矣〔疏〕常用自然之性不厭天者也任智自照於物斯不忽人者也〔釋文〕不厭李於豔反徐於贍反民幾乎以其眞〔注〕民之所患僞之所生常在於知用不在於性動也〔疏〕幾盡也因天任人性動智用既兩人天無別知用不殊是以率土盡眞蒼生無僞者也〔釋文〕幾乎音機或音祈仲尼適楚出於林中見痀僂者承蜩猶掇之也〔疏〕痀僂老人曲背之貌承蜩取蟬也掇拾也孔子聘楚行出林籔之中遇老公以竿承蜩如俛拾地芥一無遺也〔釋文〕痀郭於禹反李徐居具反又其禹

反　僂郭音縷李徐良付反　承一本作美．慶藩案承讀爲拯拯謂引取之也艮六二不拯其隨虞翻曰拯取也釋文拯作承[illegible][illegible][illegible][illegible]云音拯救之拯復初六用拯馬壯吉釋文子夏拯作抍抍取也列子黃帝篇使弟子並流而承之釋文承音拯引方言出溺爲承餘撕[illegible]宣十二年左傳曰目於眢井而拯之釋文拯作承云音拯皆引取之義也　蜩音條蟬也　猶掇丁活反拾也

仲尼曰：「子巧乎！有道邪？」曰：「我有道也。【疏】怪其巧妙一至於斯故問其方答云有道也

五六月累丸二而不墜，則失者錙銖；【注】累二丸於竿頭，是用手之停審也。故其承蜩所失者不過錙銖之間也。【疏】錙銖稱兩之微數也初學承蜩時經半歲運手停審故所失不多【釋文】五六月司馬云黏蟬時也　累丸力彼反下同司馬云謂累之於竿頭也．慶藩案列子釋文引司馬云彙垸謂累丸於竿頭也與釋文小異　者錙側其反　銖音殊

累三而不墜，則失者十一；【注】所失愈多。【疏】時節[illegible]久累丸復多所承之蜩十失其一也

累五而不墜，猶掇之也。【注】停審之至，故乃無所復失。【疏】累五丸於竿頭一無墜落停審之意遂到於斯是以承蜩猶如俛拾

吾處身也，若厥株拘；吾執

臂也若槁木之枝【注】不動之至【疏】拘謂所處槁樹枝也執用也我安處身心猶如枯樹用臂執竿若槁木之枝凝寂停審不動之至斯言有道此之謂也【釋文】若厥本或作橛同其月反株音誅拘其俱反郭音俱李云厥豎也豎若株拘也盧文弨曰也字未刻依宋本補家世父曰列子黃帝篇作若槷株駒注云株駒斷木也山海經海內經建木有九欘下有九枸郭璞注欘枝回曲也枸根盤錯也說文株木根也徐鉉曰在土曰根在土上曰株枸者近根盤錯處厥者厥木為杙也身若斷株臂若槁木之枝皆堅實不動之意若槁苦者反

雖天地之大萬物之多而唯蜩翼之知【疏】二儀極大萬物甚多而運智用心唯在蜩翼蜩翼之外無他緣慮也

吾不反不側不以萬物易蜩之翼何為而不得【注】遺彼故得此【疏】反側猶變動也外息攀緣內心凝靜萬物雖眾不奪蜩翼之知是以事同拾芥何為不得也

孔子顧謂弟子曰用志不分乃凝於神其痀僂丈人之謂乎【疏】夫運心用志凝靜不離故累丸承蜩妙凝神鬼而尼父勉勵門人故云痀僂丈人之謂也【釋文】不分如字俞樾曰凝當作疑下文梓慶削木為鐻鐻成見者驚猶鬼神即此所謂乃疑於神也列子黃帝篇正作疑張湛注曰意專則與神相似者也可據以訂正

顏淵問仲尼曰吾嘗濟乎觴深之淵津人操舟若神【疏】觴深淵名也其狀似桮因以為名在宋國也津人謂津濟之人也操捉也顏回嘗經行李濟渡斯淵而津人操舟甚有方便其便僻機巧妙若神鬼顏回怪之故問夫子【釋文】操舟七曹反下章同吾問焉曰操舟可學邪曰可善游者數能【注】言物雖有性亦須數習而後能耳【疏】顏回問可學不答曰好游涉者數習則能夫物雖稟之自然亦有習以成性者【釋文】數能音朔注下同若乃夫沒人則未嘗見舟而便操之也【注】沒人謂能鶩沒於水底【疏】注云謂鶩沒水底鶩鴨子也謂津人便水沒入水下猶如鴨鳥沒水因而捉舟【釋文】鶩音木鴨也吾問焉而不吾告敢問何謂也仲尼曰善游者數能忘水也【注】習以成性遂若自然【疏】好游於水數習故能心無忌憚忘水者也若乃夫沒人之未嘗見舟而便操之也彼視淵若陵視舟之覆猶其車卻也【注】視淵若陵故視舟之覆於淵猶車之卻退於坂也【疏】好水數游習以成性遂使顧視淵潭猶如陵陸假令舟之顛覆亦如車之

卻退於坂〔釋文〕之覆芳服反注下同猶其車卻也元嘉本無車字覆卻萬方陳乎前而不得入其舍〔注〕覆卻雖多而猶不以經懷以其性便故也〔疏〕舍猶心中也隨舟進退方便萬端陳在目前不關懷抱既不忘水豈復勞心　俞樾曰萬下脫物字此本以覆卻萬物爲句方陳乎前而不得入其舍爲句方者並也方之本義爲兩舟相並故方有並義荀子致仕篇莫不明通方起以尙盡矣楊倞曰方起並起漢書揚雄傳雖方征僑與偓佺兮師古注曰方謂並行也皆其證也方陳乎前謂萬物並陳乎前也今上句脫物字而以方字屬上讀則所謂陳前者果何指歟郭注曰覆卻雖多而猶不以經懷是其所據本有物字蓋正文是萬物故以多言若如今本作萬方當以廣大言不當以多言也列子黃帝篇正作覆卻萬物方陳乎前而不得入其舍可據以訂正惡往而不暇〔注〕所遇皆閒暇也〔疏〕率性操舟任眞游水心無矜係何往不閒豈唯操舟學道亦爾但能忘遺卽是達生〔釋文〕惡往音烏閒暇音閑以瓦注者巧以鉤注者憚以黃金注者殙〔注〕所要愈重則其心愈矜也〔疏〕注射也用瓦器賤物而戲賭射者既心無矜惜故巧而中也以鉤帶賭者以其物稍貴恐不中垛故心生怖懼而不著也用黃金賭者既是極貴之物矜而惜之故心智昏亂

而不中也是以津人以忘遺故若神射者以矜物故昏亂是以矜之則拙忘之則巧勸諸學者幸志之焉〔釋文〕瓦注之捌反李云擊也憚詫丹反又音丹又丈旦反忌惡也口其也殙武典反又音昏又音門本亦作殙說文云殙瞀也元嘉本作督盧文弨曰今本殙作殙儕也作矜也訛今據本書改正慶藩案殙速也又呂覽去尤篇以黃金投者殆殆疑也說釋作亦述惑之意黃金投者之投不別見呂覽高注亦云無考列子黃帝篇以瓦摳者殙淮南說林訓以金鉒者跛並與莊子而不作投字所要一遙反

其巧一也而有所矜則重外也凡外重者內拙〔注〕夫欲養生全內者其唯無所矜重也〔疏〕夫射者之心巧拙無二爲重於外物故心有所矜只爲貴重黃金故內心昏拙豈唯在射萬事亦然

田開之見周威公威公曰吾聞祝腎學生〔注〕學生者務中適〔釋文〕田開之李云開之其名也周威公崔本作周威公竈俞樾曰史記周本紀考王封其弟於河南是爲桓公桓公卒子威公代立此周威公殆即其人乎索隱按系本西周桓公名揭威公之子東周惠公名班而威公之名不傳崔本可補史闕祝腎上之六反下市軫反字又作緊音同本或作賢學生司馬云學養生之道也務中丁仲反下章注而中適同

吾子與祝腎游

亦何聞焉？【疏】姓田名開之學道之人姓祝名腎懷道者也周公之胤莫顯其名食采於周諡曰威也素聞祝腎學養生之道開之既從游學未知何所聞乎有此咨疑庶稟其術【釋文】吾子與祝腎遊　司馬本以吾子屬上句更云子與祝腎遊

田開之曰：開之操拔篲以侍門庭，亦何聞於夫子！【疏】開之謂祝腎為夫子拔篲埽帚也言己操持埽帚參侍門戶灑埽庭前而已亦何敢輒聞先生之道乎古人事師皆擁篲以充役也【釋文】操　七曹反　拔　蒲末反徐蒲末反李云把也　篲　似歲反徐以醉反郭予稅反李歲恚反信醉反或蘇忽反帚也　盧文弨曰信醉上脫又字

亦何聞於夫子絕句威公曰：田子無讓，寡人願聞之。【疏】讓猶謙也養生之道寡人願聞幸請指陳不勞謙遜

開之曰：聞之夫子曰：善養生者，若牧羊然，視其後者而鞭之。【疏】我承祝腎之說養生譬之牧羊鞭其後者令其折中【釋文】而鞭　如字崔本作趣云匿也視其羸瘦在後者匿著衆中養之也　家世父曰崔說非也鞭其後則前者于于然行矣注視其後而前者不勞也謂持其終者也郭象注鞭其後者去其不及也亦誤

威公曰：何謂也？【疏】未悟田開之言故更發疑問

田開之曰：魯有單豹者，巖居而水飲，不與民共

利行年七十而猶有嬰兒之色不幸遇餓虎餓虎殺而食之【疏】姓單名豹魯之隱者也巖居飲水不爭名利遂復年齒長老而形色不衰久處山林忽遭餓虎所食【釋文】單豹音善李云單豹隱人姓名也　而水飲元嘉本作飲水有張毅者高門縣薄无不走也行年四十而有內熱之病以死【疏】姓張名毅亦魯人也高門富貴之家也縣薄垂簾也言張毅是流俗之人追奔世利高門甲第朱戶垂簾莫不馳驟參謁趨走慶弔形勞神弱困而不休於是內熱發背而死【釋文】縣音玄　薄司馬云簾也　无不走也司馬云走至也言無不至門奉富貴也李云走往也　俞樾曰無不走也語意未明司馬云走至也言無不至門奉富貴也亦殊迂曲走乃趨之壞字文選幽通賦李注引此文曰有張毅者高門縣薄無不趨義也字正作趨但衍義字耳呂覽必己篇曰張毅好恭門閭帷薄聚居眾無不趨高注曰過之必趨淮南人間篇曰張毅好恭過宮室廊廟必趨見門閭聚眾必下廝徒馬圉皆與伉禮然不終其壽內熱而死其義更明莊子文不備故學者莫得其解豹養其內而虎食其外毅養其外而病攻其內此二子者皆不鞭其後者也【注】夫守一方之事至於過理者不及於會通之適

也鞭其後者去其不及也【疏】單豹寡欲清虛養其內德而虎食其外張毅交游世貴養其形骸而病攻其內以死此二子各滯一邊未爲折中故並不鞭其後也【釋文】去其起呂反 仲尼曰无入而藏【注】藏既內矣而又入之此過於入也【疏】注云入既入矣而又藏之偏滯於處此單豹也 无出而陽【注】陽既外矣而又出之是過於出也【疏】陽顯也出既出矣而又顯之偏滯於出此張毅也 柴立其中央【注】若槁木之無心而中適是立也【疏】柴木也不滯於出不滯於處出處雙遣如槁木之無情妙捨二邊而獨立於一中之道 三者若得其名必極【注】名極而實當也【疏】夫因名詮理從理生名若得己前三何語意者則理窮而名極者也亦言得此三者名爲證至極之人也 夫畏塗者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒徒而後敢出焉不亦知乎【疏】塗道路也夫路有劫賊險難可畏十人同行一人被殺則親情相戒不敢輕行彊盛卒伍多結徒伴斷量平安然後敢去豈不知全身遠害乎【釋文】畏塗司馬云附險道可畏懼者也 卒徒子忽反 亦知音智 人之所取畏者衽席之上飲食之間而不

知為之戒者過也【注】十殺一耳便大畏之至於色欲之害動皆
之死地而莫不冒之斯過之甚也【疏】衽衣服也夫塗路艱險十殺其一猶相戒懼不敢輕
行況飲食之間不能將節衽席之上恣其淫蕩動之死地萬無一全舉世皆然深為罪過【釋文】衽而甚反徐而鴆反李
云臥衣也鄭注禮記云臥席也 動皆之死地 一本無地字 不冒 音墨 祝宗人元端以臨
牢筴說彘【疏】祝祝史也如今太宰六祝官也元端衣冠筴圈也彘豬也夫饗祭宗廟必有祝史具於元端冠服執
版而祭鬼神未祭之間臨圈說彘說彘之文在於下也【釋文】牢筴 初革反李云牢豕室也筴木欄也 說 如字
又始銳反 彘 直例反本亦作豕 曰汝奚惡死吾將三月豢汝十日戒三日齊
藉白茅加汝肩尻乎彫俎之上則汝為之乎【疏】豢養也俎盛肉器也謂彫飾之
俎也彘謂曰汝何須好生而惡死乎我將養汝以好食齊戒以潔清藉神生以白茅置汝身於俎上如此相待豈不欲為之乎
【釋文】奚惡 烏路反 豢 音患司馬云養也本亦作豢 日齊 側皆反後章同 藉 在夜反又在亦反 尻
苦羔反 彫俎 莊呂反畫飾之俎也 為彘謀曰不如食以糠糟而錯之牢筴之

中自為謀則苟生有軒冕之尊死得於腞楯之上聚僂之中則為之為彘謀則去之自為謀則取之所異彘者何也【注】欲贍則身亡理常俱耳不問人獸也【疏】措置也腞畫飾也楯筴車也謂畫輴車也聚僂棺槨也為彘謀者不如置之圈內食之糟糠不用白茅無勞彫俎自為謀則苟且生時有乘軒戴冕之尊死則置於棺中載於楯車之上則欲得為之為彘謀則去白茅彫俎自為謀則取於軒冕楯車而異彘者何也此蓋顛倒惑疑非達生之性也【釋文】為彘于偽反下自為為彘同　食以音糠穅音康糟音遭　錯之七故反置也又如字本又作措　腞音直轉反又敕轉反　楯食準反徐敕荀反李敕準反司馬云腞猶篆也楯猶案也　聚僂力主反司馬云聚僂器名也今冢壙中作為之一云聚僂棺槨也一云聚當作菆才官反僂當作蔞力久反謂殯於菆塗蔞翣之中　王念孫曰釋文引司馬云腞猶篆也楯猶案也要僂器名也今冢壙中注為之一云要僂棺槨也一云要當作菆僂當作蔞謂殯於菆塗蔞翣之中案腞讀為輇謂載柩車也雜記載以輲車鄭注曰輲讀為輇屛双輲輲槫士喪禮記注曰載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇為輪許叔重說有輻曰輪無輻

曰輇輇輴輴圖並字異而義同此作朦義亦同也禮說衍字分

謂載柩車也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁又曰天子龍

輴而椁幬諸侯輴而設幬喪大記曰君殯用輴欑注曰天子之

殯居棺以龍輴諸侯輴不畫龍大夫殯幬士殯見衽下篇注曰諸侯

狀如長床穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂

之輴輴䡎䡎輴與輴古字通雜記注曰載柩以輴是其證也

聚僂謂柩車飾也聚飾所聚故曰聚僂亦以其形小高而四下

故言僂也雜記注曰將葬載柩之車飾曰柳周官縫人衣翣柳

之材注曰柳之言聚諸飾之所聚劉熙釋名曰輿棺之車其蓋

曰柳柳聚也眾飾所聚亦其形僂也檀弓曰設蔞翣衍子給論

篇曰無帾絲歶縷翣其貌以象菲帷幬尉也柳蔞縷僂並字異

而義同呂氏春秋節喪篇僂翣以督之其字亦作僂釋文所引

武說以僂為蔞翣字是也節說皆失之　家世父曰釋文引司

馬云朦猶蒙也輴猶聚也聚僂器名也今　冢壙中注焉之疑輴

與輴同朦輴即壹輴也喪大記所謂葬用輴者是也聚僂蓋輴

也輴荀子謂之薄器喪大記所謂素居入棺大夫六翣士四翣是

也輴者所以載棺故曰朦輴之上管背之椁內

棺外故曰聚僂之中皆大夫以上飾葬之具也

桓公田於澤

管仲御見鬼焉公撫管仲之手曰仲父何見對曰臣无所見【疏】

公即桓公小白也畋獵於野澤之下而使管夷吾御車公因見

鬼心有所怖懼執管之手問之答曰臣無所見此章明凡百病

患多因妄保而成

公反，誒詒為病，數日不出。【疏】誒詒是懈怠之容，亦是數聞之貌。既見鬼憂惶而歸，遂成病患，所以不出。【釋文】去反　一本作公反。盧文弨曰：今本作公反。誒　於代反，郭音熙。說文云：可惡之辭也。李呼該反，一音哀。詒　吐代反，郭音怡，李音臺。司馬云：懈倦貌。李云：誒詒，失魂魄也。數日　所主反。司馬本作數月。

齊士有皇子告敖者曰：「公則自傷，鬼惡能傷公！【疏】姓皇子，字告敖，齊之賢人也。既聞公有病，來問之，云：公妄係在心，自遺傷病，鬼有何力而能傷公！欲以正理遣其邪病也。【釋文】皇子告敖　如字。司馬云：皇姓，告敖字，齊之賢士也。俞樾曰：廣韻六止子字注：複姓十一，莊子有皇子告敖，則以皇子為複姓。列子湯問篇末載錕鋙劍火浣布事，云皇子以為無此物，殆即其人也。鬼惡　音烏。

夫忿滀之氣，散而不反，則為不足；【疏】夫人忿怒，則滀聚邪氣，於是精魂離散，不歸於身，則心虛弊犯神，道不足也。【釋文】忿　撫粉反，李房粉反。滀　敕六反。之氣散而不反則為不足　李云：忿，滿也。滀，結聚也。精神有逆，則陰陽結於內，魂魄散於外，故曰不足。

上而不下，則使人善怒；下而不上，則使人善忘；不上不下，中身當心，則為病。」【疏】夫邪氣上而不下，則上攻於頭，令人心中怖懼鬱而好怒。

下而不上陽伏陰散精神恍惚故好忘也夫心者五藏之主神靈之宅故炁當身心則爲病【釋文】上時掌反下同

而不下則使人善怒下而不上則使人善忘亡尚反李云陽散陰凝故怒陰散陽伏故忘也不上不下中丁仲反身當心則爲病李云上下不相通陰陽爭而攻心心精溺亡故病也

桓公曰然則有鬼乎曰有【疏】公問所由答言有鬼

沈有履竈有髻【疏】沈者水下泥之中有鬼曰履竈神其狀如美女著赤衣名髻也【釋文】沈有履司馬本作沈有漏云沈水汙泥也漏神名俞樾曰司馬云沈水汙泥也則當與水有罔象等句相次不當與竈有髻相次也沈當爲煁煁從甚聲沈從冘聲兩音相近詩蕩篇其命匪諶說文心部引作天命匪忱常棣篇和樂且湛禮記中庸篇引作和樂且耽並其證也煁之通作沈猶諶之通作忱湛之通作耽矣白華篇卬烘於煁毛傳曰煁烓竈也是煁竈同類故以煁有履竈有髻並言之耳鄭裨諶字竈諶即煁之段字漢書古今人表作禪湛湛亦煁之段字李善注文選鄒陽上吳王書曰湛今沈字又注答賓戲曰湛古沈字然則以沈爲煁即以湛爲煁也竈有髻音結徐胡節反郭音詰李音吉司馬云髻竈神著赤衣狀如美女慶藩案史記孝武本紀索隱引司馬髻作結云結竈神也如美女衣赤

戶內之煩壤雷霆處之【疏】門戶內糞壤之中其間有

鬼名曰雷霆【釋文】霆 音庭又音挺又徒佞反

東北方之下者倍阿鮭蠪躍之【疏】人宅中東北牆下有鬼名倍阿鮭蠪躍狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘帶劍持戟【釋文】倍 音裴徐扶來反 阿 鮭 本亦作蛙戶媧反徐胡佳反 蠪 音龍又音聾 躍之 司馬云倍阿神名也鮭蠪狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘大冠帶劍持戟

西北方之下者則泆陽處之【疏】豹頭馬尾名曰泆陽【釋文】泆陽 音逸 司馬云泆陽豹頭馬尾一作狗頭一云神名也

水有罔象【疏】注云狀如小兒黑色赤衣大耳長臂名曰罔象【釋文】罔象 如字司馬本作無傷云狀如小兒赤黑色赤爪大耳長臂一云水神名

丘有峷【疏】其狀如狗有角身有文彩【釋文】峷 本又作莘所巾反又音臻司馬云狀如狗有角文身五采

山有夔【疏】大如牛狀如鼓一足行也【釋文】夔 求龜反司馬云狀如鼓而一足

野有彷徨【疏】其狀如蛇兩頭五采【釋文】方 音傍本亦作彷同 皇 本亦作徨同司馬云方皇狀如蛇兩頭五采文 盧文弨曰今本作彷徨

澤有委蛇公曰請問委蛇之狀何如【疏】桓公見鬼本在澤中既聞委蛇故問其狀【釋文】委 於危反又如字

皇子曰委蛇其大如轂其長如轅紫衣而朱冠其爲物也惡聞雷車

之聲則捧其首而立見之者殆乎霸桓公辴然而笑曰此眞人之所見者也【疏】辴喜笑貌也殆近也若見委蛇近爲霸主桓公聞說大笑歡之我所見正是此也【釋文】朱冠司馬本作俞冠云俞圖之冠也其制似蝶惡聞雷烏路反捧芳勇反其首一本作手司馬本同辴敕引反徐敕一反又敕私反司馬云笑貌李云大笑貌於是正衣冠與之坐不終日而不知病之去也【注】此章言憂來而累生者不明也患去而性得者達理也【疏】聞說委蛇情中暢適於是整衣冠共語論不終日而情抱豁然不知疾病從何而去也紀渻子爲王養鬭雞【疏】姓紀名渻子亦作消字隨字讀之爲齊王養雞擬鬭也此章明不必稟生知自然之理亦有積習以成性者【釋文】紀渻所景反徐所幸反人姓名也一本作消爲于僞反王司馬云齊王也．俞樾曰列子黃帝篇亦載此事云紀渻子爲周宣王養鬭雞則非齊王也十日而問雞已乎曰未也方虛憍而恃氣【疏】養經十日堪鬭乎答曰始性驕矜自恃意氣故未堪也【釋文】虛憍居喬反又巨消反李云高也司馬云高仰頭也十日又問曰未也猶應嚮景【疏】見聞他雞猶相應和若形

嚮影響也【釋文】猶應應對之應下同嚮許丈反本亦作響景於領反又如字李云應響鳴顧景行十日

又問，曰：「未也，猶疾視而盛氣。」【疏】顧視速疾，意氣強盛，心神尚動，故未堪也。十日又問，

曰：「幾矣。雞雖有鳴者，已无變矣，【疏】幾，盡也。都不驕矜，心神安定，雞雖有鳴，已無變慴。養雞之妙理盡於斯。望之似木雞矣，其德全矣，異雞无敢應者，反走矣。」【注】此章言養之以至於全者，猶無敵於外，況自全乎！【疏】神識安閑，形容審定，遙望之者，其猶木雞，不動不驚，其德全具，他人之雞，見之反走，天下無敵，誰敢應乎！

孔子觀於呂梁，縣水三十仞，流沫四十里，黿鼉魚鼈之所不能游也。【疏】呂梁，水名。解者不同。或言是西河離石有黃河縣絕之處名呂梁也；或言蒲州二百里有龍門河水所經瀑布而下亦名呂梁；或言宋國彭城縣之呂梁。八尺曰仞，計高二十四丈而縣下也。今者此水縣注，名高藝是寓言談過其實耳。黿者似鼈而形大，鼉者類魚而有腳。此水瀑布既高，流波峻駛，遂使激瀾騰沫四十里，至於水族尚不能游，況在陸生，如何可涉！【釋文】呂梁司馬云：河水有石絕處也。今西河離石西有此縣絕，世謂之黃梁。淮南子曰：古者龍門未鑿，河出孟門之上也。　慶藩案太平御覽一百八十三引郡國

志轉引司馬云呂梁郡龍門也不若釋文之詳縣水音玄三十仞音刃七尺曰仞流沫音末黿音元鼉音徒多反字又作鼉或音鼉鼈必滅反見一丈夫游之以爲有苦而欲死也使弟子並流而拯之【疏】激湍洑流非人所能游忽見丈夫謂之遭窮而困苦故命弟子隨流而拯接之【釋文】有苦如字司馬云病也拯之拯救之拯數百步而出被髮行歌而游於塘下【疏】塘岸也既安於水故散髮而行歌自得逍遙遨遊岸下【釋文】數百所主反、被髮皮寄反行歌司馬本作行道道常行之道也孔子從而問焉曰吾以子爲鬼察子則人也請問蹈水有道乎【疏】丈夫既不懼流波行歌自若尼父怪其如此從而問之我謂汝爲鬼神審觀察乃人也汝能履深水頗有道術不乎曰亡吾无道【疏】答云我更無道術直是久游則巧習以性成耳吾始乎故長乎性成乎命【疏】我初始生於陵陸遂與陵爲故舊也長大游於水中習而成性也既習水成性心無懼惴恣情放任遂同自然天命也【釋文】長乎丁丈反下同與齊俱入與汨偕出【注】磨翁而旋入者齊也回伏而涌出者汨也【疏】湍沸旋入如磑心之轉者齊也回復騰沒而反

出者汨也既與水相宜事符天命故出入齊汨曾不介懷郭【釋】注云磨翁而入者關東人喚磑爲磨磨翁而入是磑釭轉也【文】與齊　司馬云齊回水如磨齊也郭云磨翁而旋入者齊也慶藩案齊物之中央也呂覽天齊於民馬注齊中也管子正世篇治莫貴於得齊謂得中也恆臉謂之臍臍猶纏紀漢書郊祀志齊所以爲齊以天齊也蘇林注當天中央齊也與司馬訓爲回水如磨之義正同　與汨　胡忽反司馬云涌波也郭云回伏而涌出者汨也

從水之道而不爲私焉【注】任水而不任已【疏】隨順於水委質從流不使私情輒懷違拒從水尙爾何況唯道是從乎

此吾所以蹈之也【疏】更無道術理盡於斯

孔子曰何謂始乎故長乎性成乎命【疏】未闡斯旨請重釋之

曰吾生於陵而安於陵故也長於水而安於水性也不知吾所以然而然命也【注】此章言人有偏能得其所能而任之則天下無難矣用夫無難以涉乎生生之道何往而不通也【疏】此之三義並釋於前無勞重解也

梓慶削木爲鐻鐻成見者驚猶鬼神【注】不似人所作也【疏】姓梓名慶魯大匠也亦云梓者官號鐻者樂器似夾鐘亦言鐻似虎形刻

木爲之鐻削巧妙不類人工見者驚疑謂鬼神所作也【釋文】梓音子慶李云梓人官名慶其名也俞樾曰春秋襄四年左傳匠慶謂季文子杜注匠慶魯大匠疑此梓慶鐻音據司馬云樂器也似夾鍾魯侯見而

問焉曰子何術以爲焉【疏】魯侯見其神妙怪而問之汝何道術爲此鐻焉對曰臣工人

何術之有雖然有一焉臣將爲鐻未嘗敢以耗氣也必齊以靜

心【疏】梓答云臣是工巧材人有何藝術雖復如是亦有一法焉臣欲爲鐻之時未嘗輒有攀緣損耗神氣必齊戒清潔以靜心靈也【釋文】秏呼報反司馬云損也盧文弨曰今本作耗非氣李云氣耗則心動心動則神不專也齊三

日而不敢懷慶賞爵祿【疏】心跡既齊凡經三日至於慶弔賞罰官爵利祿如斯之事並不入於情田

齊五日不敢懷非譽巧拙【疏】齊日既多心靈漸靜故毀譽之說非與雙遣巧拙兩忘【釋文】非譽音餘

齊七日輒然忘吾有四枝形體也當是時也无公朝【注】視公

朝若無則跂慕之心絕矣【疏】輒然不敢動貌也齊潔既久情義清虛於是百體四肢一時忘遣輒然不動均於枯木既無意於公私豈有懷於朝廷哉【釋文】輒然丁協反輒然不動貌无公朝直遙反注同

其巧專而外骨消【注】性外之事去也【疏】滑亂也專精內巧之心消除外亂之事【釋文】骨消如字本亦作滑消然後入山林觀天性形軀至矣然後成見鐻然後加手焉不然則已【注】必取材中者也【疏】外事既除內心虛靜於是入山林觀看天性好木形容軀貌至精妙而成事堪為鐻者然後就手加工焉若其不然則止而不為【釋文】成見賢遍反材中丁仲反則以天合天【注】不離其自然也【疏】機變雖加人工木性常因自然故以合天也器之所以疑神者其是與【注】盡因物之妙故乃疑是鬼神所作也【疏】所以鐻之微妙疑似鬼神者只是因於天性順其自然故得如此此章明順理則巧若神鬼性乖則心勞而自拙也【釋文】是與音餘東野稷以御見莊公進退中繩左右旋中規莊公以為文弗過也【疏】姓東野名稷古之善御人也以御事魯莊公左右旋轉合規之圓進退抑揚中繩之直莊公以為組繡織文不能過此之妙也【釋文】東野稷李云東野姓稷名也司馬云孫卿作東野畢以御見賢遍反下同莊公李云魯莊公也或云內篇曰顏闔將傅衛靈公太子問於蘧伯玉則不與魯莊同時當是

衞莊公　徐樸曰荀子哀公篇載此事莊公作定公顏闔作顏淵則爲魯定公矣　中繩丁仲反下同　文非過也司馬云謂過織組之文也使之鉤百而反【疏】任馬旋回如鉤之曲百度反之皆復其蹤【釋文】使之鉤百而反司馬云稷自矜其能圓而驟之如鉤復迹百反而不知止顏闔遇之入見曰稷之馬將敗公密而不應【疏】姓顏名闔魯之賢人也入見莊公初不信故密不應焉【釋文】顏闔戶臘反元嘉本作盍崔同少焉果敗而反公曰子何以知之【疏】少時之頃馬困而敗公問顏生何以知此曰其馬力竭矣而猶求焉故曰敗【注】斯明至當之不可過也【疏】答馬力竭盡而求其過分之能故知必敗也非唯車馬萬物皆然　工倕旋而蓋規矩指與物化而不以心稽【疏】旋規也規圓也稽畱也倕是堯時工人稟性極巧蓋用規矩手隨物化因物施巧不稽畱也【釋文】工倕音垂又音睡旋而蓋矩指與物化而不以心稽音雞司馬本矩作瞿崔云工倕堯工巧人也旋圓也瞿句也倕工巧任規以見爲圓覆蓋其句指不以櫛度也是與物化之不以心稽畱也故其靈臺一而不桎【注】雖工倕之巧猶任規矩此言因物

之易也【疏】任物因循忘懷虛淡故其靈臺凝一而不桎梏也【釋文】不桎之實反司馬云閡也之易以豉反

忘足屨之適也忘要帶之適也【注】百體皆適則都忘其身也【釋文】足屨九住反要帶一遙反知忘是非心之適也【注】是非生於不適耳【疏】夫有屨有帶本為足為要今既忘足忘要履帶理當閑適亦猶心懷憂戚為有是非今則知忘是非故心常適樂也不內變不外從事會之適也【注】所遇而安故無所變從也【疏】外智凝寂內心不移物境虛空外不從事乃契會眞道所在常適始乎適而未嘗不適者忘適之適也【注】識適者猶未適也【疏】始本也夫體道虛忘本性常適非由感物而後歡娛則有時不適本性常適故無往不歡也斯乃忘適之適非有心適

有孫休者【疏】姓孫名休魯人也踵門而詫子扁慶子曰休居鄉不見謂不脩臨難不見謂不勇然而田原不遇歲事君不遇世賓於鄉里逐於州部則胡罪乎天哉休惡遇此命也【疏】踵頻也詫告也歎也不能遣道而怨運遭頻來至門而歎也姓扁名子慶魯之賢人孫休之師

也孫休俗人不達天命頗詣門而言之良居鄉里不見道我不修飾臨於危難不見道我無勇武而營田於平原遂歲不熟不稼不收處朝廷以事君不遇聖明不廉好爵遺州部而放逐被擯鄉閭而資業有何罪於上天符遇斯之運命[釋文]踵門章勇反司馬云至也　而詫敕駕反又呼駕反郭都駕反司馬云告也李本作訑云屬也　子扁慶子音篇又符珍反李云扁姓慶子字也　臨難乃旦反　賓於必刃反　惡遇音烏下同

扁子曰子獨不聞夫至人之自行邪忘其肝膽遺其耳目[注]闇付自然也[疏]夫至人立行虛遠清高故能內忘五藏之肝膽外遺六根之耳目蕩然空靜無纖介於胸臆　芒然彷徨乎塵垢之外[注]凡非眞性皆塵垢也[釋文]芒然武剛反　彷徨元嘉本作房皇音同　逍遙乎无事之業[注]凡自為者皆無事之業也[疏]芒然無心之貌也彷徨是縱放之名逍遙是任適之稱而處染不染縱放於壘塵之表涉事無事任適於物務之中也　是謂為而不恃[注]率性自為耳非恃而為之　長而不宰[注]任其自長耳非宰而長之[疏]接物施化不恃為我我務長養黎元豈斷割而從己事出老經[釋文]長而丁丈反注同　今汝

飾知以驚愚，脩身以明汙，昭昭乎若揭日月而行也。【疏】汝光飾心智，驚動愚俗，脩營身形，顯他汙穢，昭昭明白，自炫其能，猶如擔揭日月而行於世也。豈是韜光匿耀以蒙養恬哉！【釋文】飾知音智。明汙音烏。若揭其列反，又其謁反。汝得全而形軀，具而九竅，无中道夭於聾盲跛蹇而比於人數亦幸矣，又何暇乎天之怨哉！子往矣！【疏】而汝也得軀貌完全，九竅具足，復免中塗夭於聾盲跛蹇，又得預於人倫，備於人數，慶幸矣莫甚於斯，有何容暇怨於天道？子宜速往，撫勞講費。【釋文】九竅苦弔反。跛波我反。盧文弨曰：舊作彼我反，訛，今改正。蹇紀輦反，又紀偃反，徐其偃反。而比如字，又毗志反。

孫子出，扁子入，坐有閒，仰天而歎。【疏】孫休闚道而出，扁子言訖而嘿，俄頃之間，予慶嗟嘆也。弟子問曰：先生何為歎乎？【疏】扁子門人同其嗟嘆所以。扁子曰：向者休來，吾告之以至人之德，吾恐其驚而遂至於惑也。【疏】孫休頻來履門，而說述已居世坎軻不平，吾遂告以至人深玄之德，而器小言大，慮有漏機，恐其驚迫，更增其惑，是以吁嘆也。弟子曰：不然。孫子之所言是邪？先生之所言非邪？

非固不能惑是孫子所言非邪先生所言是邪彼固惑而來矣又奚罪焉〔疏〕若孫子言是扁子言非非理之言必不惑是若扁子言是孫子言非彼必以非故來請斯亦是進退尋責何罪有乎先生之嘆終成虛假扁子曰不然昔者有鳥止於魯郊魯君說之爲具太牢以饗之奏九韶以樂之鳥乃始憂悲眩視不敢飲食此之謂以已養養鳥也若夫以鳥養養鳥者宜棲之深林浮之江湖食之以委蛇則平陸而已矣〔注〕各有所便也〔疏〕此云居之鳥非應饗之物魯侯濫賞饗以太牢奉觴前薦無勞重解〔釋文〕說之音悅爲具于僞反奏九韶元嘉本作奏韶武以樂音洛下同食之音嗣委於危反蛇如字李云大鳥吞蛇司馬云委蛇泥鰌俞樾曰委蛇未詳何物李云大鳥食蛇然未聞養鳥者必食之以蛇也司馬云委蛇泥鰌此亦臆說今案至樂篇云夫以鳥養養鳥者宜棲之深林遊之壇陸浮之江湖食之鰌鰷隨行列而止委蛇而處然則此文宜亦當云食之以鰌鰷委蛇而處傳寫有闕文耳且云委蛇而處方與下句則平陸而已矣文氣相屬若無而處二字下句便不貫矣今休款啟寡聞之民也吾

告以至人之德，譬之若載鼷以車馬，樂鴳以鐘鼓也，彼又惡能无驚乎哉！【注】此章言善養生者各任性分之適而至矣。【疏】鼷，小鼠也。鷃，雀也。孫休是寡識少聞之人，應須款曲啟發其事，今乃告以至人之德，大道玄妙之言，何異乎載小鼠以大車，娛鷃雀以韶樂，既御小而用大，亦何能無驚懼者也。【釋文】款啟 李云：款，空也；啟，開也。如空之開，所見小也。鼷 音奚。鷃 字又作鴳，音晏。盧文弨曰：今本作鴳。

外篇山木第二十【釋文】舉事以名篇。

莊子行於山中，見大木，枝葉盛茂，伐木者止其旁而不取也。問其故，曰：「无所可用。」莊子曰：「此木以不材得終其天年。」【疏】既同曲轅之樹，又類商丘之木，不材無用，故終其天年也。【釋文】山中 釋名云：山，產也，產生物也。說文云：山，宣也，謂能宣散氣生萬物也。大木 釋名云：木，冒也，冒地而生也。字林云：木，眾樹之總名。白虎通云：木，觸也。

夫子出於山，舍於故人之家。【疏】舍，息也。【釋文】夫出 如字。夫者，夫子，謂莊子也。本或即作夫子。盧文弨曰：今本作夫子。

出

故人喜命豎子殺雁而烹之【疏】門人呼莊子爲夫子也豎子童僕也【釋文】豎市主反　烹之普彭反煮也　王念孫曰駁案此亨讀爲享享之謂享莊子故人喜莊子之來故殺雁而享之享與饗通呂氏春秋必已篇作命豎子爲殺雁饗之是其證也古書享字作亨烹字亦作亨故釋文誤讀爲烹而今本遂改享爲烹矣[illegible][illegible]慶藩案雁鵝也說文鵝雁也雁鵝也爾雅舒雁鵝注今江東呼鴚方言雁自關而東謂之鴚鵝南楚之外謂之鵝廣雅鴚鵝雁也即此所謂雁豎子請曰其一能鳴其一不能鳴請奚殺主人曰殺不能鳴者明日弟子問於莊子曰昨日山中之木以不材得終其天年今主人之雁以不材死先生將何處莊子笑曰周將處乎材與不材之間材與不材之間似之而非也故未免乎累【注】設將處此耳以此未免於累竟不處【疏】言材者有爲也不材者無爲也之間中道也雖復離彼二偏處茲中一既未遣中亦猶人不若能理於人雁不能同於雁故似道而非眞道猶有斯患累也夫乘道德而浮遊則不然【疏】夫乘玄道至德而浮遊於世者乃不如此也既遣二偏又忘中一則

龍虛通而浮遊於代謝。无譽无訾，一龍一蛇，【疏】訾，毀也。龍，出也。蛇，處也。言道無材與不材，故毀譽之稱都失也。【釋文】无譽音餘。无訾音紫，毀也。餘音疵。與時俱化，【疏】此遣中也。既遣二偏，又忘中一，遣之又遣，元之又元。而无肯專為；【疏】言既妙遣中一，遣超四句，豈復留情毀譽，遠意龍蛇，故當世浮沈，與時俱化，何肯偏滯而專為一物也。一上一下，以和為量，【疏】言至人能隨時上下，以和同為度量。【釋文】一上如字，又時掌反。為量音亮。俞樾曰：此本作一下一上，以和為量。上與量為韻。今作一上一下，失其韻矣。古書往往倒文以協韻，後人不知而誤改者甚多。秋水篇無東無西，始於元冥，反於大通，亦後人所改，莊子原文本作無西無東，與通為韻也。浮遊乎萬物之祖，【疏】以大和而等量，遊造物之祖宗。物物而不物於物，則胡可得而累邪！【疏】物不相物，則無憂患。此神農、黃帝之法則也。【注】故莊子亦處焉。【疏】郭注云故莊子亦處焉。若夫萬物之情，人倫之傳則不然。【疏】倫，理也。共俗物傳習則不如前也。【釋文】人倫之傳直專反。司馬云：事類可傳行也。合則離，成則毀，廉則挫，尊則議，【疏】合則離之，成者必毀，清廉則被剉傷，尊貴者又遭議疑，担情險詖，何可必固。又廉則傷物

物不堪化則反挫也自尊則物物不堪辱反有議疑也【釋文】則劉子臥反本亦作挫同劉遽文留用今本作挫慶藩案挫當爲剉今本作挫後人誤改也說文剉折傷也呂覽必已篇高注剉缺傷也淮南修務篇頓兵挫銳高注剉折辱餙以所剉非挫辱之義此作挫非俞樾曰議當讀爲俄詩賓之初筵篇側弁之俄鄭箋云俄傾貌尊則俄謂崇高必傾側也古書俄字或以義爲之說見王氏經義述聞尚書立政篇亦或以議爲之管子法禁篇法制不議則民不相私議亦俄也謂法制不傾衰也又或以儀爲之荀子成相篇君法儀禁不爲儀亦俄也謂君法傾衰則當禁使不爲也有爲則虧賢則謀【疏】虧損也有爲則損也賢以志高爲人所謀也不肖則欺胡可得而必乎哉【疏】言已上賢與不肖等事何必爲也必則偏執名中所以有成虧也家世父曰乘道德而浮遊出世者也萬物之情人倫之傳則方以身入世合則離成則毀巧相待也廉則挫尊則議有爲則虧互相因也賢則謀不肖則欺各相炫也不可必者莫知禍福生死之所自來也廉則挫嶢嶢者易缺尊則議位極者高危有爲則虧非役疑傑圖慮態也舊注失之悲夫弟子志之【疏】悲夫歎聲也志記也其唯道德之鄉乎【注】不可必故待之不可以一方也唯與時俱化者爲能涉變而常通耳【疏】言能用中平之理其爲道德之鄉也

【釋文】之鄉如字一音許亮反 市南宜僚見魯侯【疏】姓熊名宜僚隱於市南也【釋文】市南宜僚了蕭反徐力邀反司馬云熊宜僚也居市南因爲號也李云姓熊名宜僚案左傳云市南有熊宜僚楚人也俞樾曰高注淮南主術篇云宜遼姓也名熊疑名姓字互譌 魯侯有憂色市南子曰君有憂色何也魯侯曰吾學先王之道脩先君之業吾敬鬼尊賢【疏】先王謂王季文王先君謂周公伯禽也 親而行之无須臾離居【疏】離散也居安居也【釋文】无須臾離力智反絕句崔本無離字 俞樾曰崔譔本無離字而以居字連上句讀當從之呂覽愼人篇胼胝不居高誘訓居爲止無須臾居者無須臾止也正與上句行字相對成義學者不達居字之旨而習於中庸不可須臾離之文遂妄加離字而居字屬下讀失之矣下文居得行而不名處亦以居與行對言郭注曰居然自得此行非是 然不免於患吾是以憂市南子曰君之除患之術淺矣【注】有其身而矜其國故雖憂懷萬端尊賢尚行而患慮愈深矣【疏】言敬鬼尊賢之法其法未除也【釋文】居然崔讀以居字連上句 尚行下孟反 夫豐狐文豹【疏】豐大也以文章豐美毛衣悅澤故爲

人利也〔釋文〕豐狐司馬云豐大也棲於山林伏於巖穴靜也夜行晝居戒也雖飢渴隱約猶且胥疏於江湖之上而求食焉〔疏〕戒愼也隱約猶困阨也旦明也胥皆也言雖飢渴猶困阨明旦無人之時相命於江湖之上扶疎草木而求食也〔釋文〕胥疏如字司馬云胥須也疏菜也李云胥相也謂相望疏草也　家世父曰釋文引司馬云胥須也疏菜也李云胥相也謂相望疏草也今案江湖之上舟車之所輳也麋閒之所都也豐狐文豹未嘗求食在湖之上故曰定胥疏疏也言足跡之所未經也舊注似皆失之　慶藩案胥疏二字古通用胥卽疏也宣十四年左傳車及於蒲胥之市呂氏春秋行論篇作蒲疏史記蘇秦傳東有淮潁煮棗無胥魏策作無疏是其證定也然且不免於罔羅機辟之患是何罪之有哉其皮爲之災也〔疏〕機辟罝罘也言斟酌定計如此猶不免罝罘之患者更無餘罪直是皮色之患也〔釋文〕機辟婢亦反今魯國獨非君之皮邪吾願君刳形去皮洒心去欲而遊於无人之野〔注〕欲令無其身忘其國而任其自化也〔疏〕刳形忘身也去皮忘國也洒心忘智也去欲息貪也無人之野謂道德之鄉也郭注云欲令無其身忘其國而任其自化

【釋文】刳形音枯廣雅云屠也　去皮起呂反下去欲同　洒心先典反本亦作洗音同　去欲如字徐欲令力呈反章末同　南越有邑焉名爲建德之國【注】寄之南越取其去魯之遠也【疏】言去魯既遠名建立無爲之道德也　其民愚而朴少私而寡欲知作而不知藏【疏】作謂耕作也藏謂藏貯也君既虛道民亦還淳　與而不求其報不知義之所適不知禮之所將【疏】義宜也將行也　猖狂妄行【疏】猖狂無心也妄行混跡也　乃蹈乎大方【注】各恣其本步而人人自蹈其方則萬方得矣不亦大乎【疏】道方也猖狂恣任混跡妄行乃能蹈大方之道　其生可樂其死可葬【注】言可終始處之【疏】郭注云言可以終始處之也【釋文】可樂音洛　吾願君去國捐俗與道相輔而行【注】所謂去國捐俗謂蕩除其胷中也【疏】捐棄也言棄俗與無爲至道相輔導而行也　君曰彼其道遠而險又有江山我无舟車柰何【注】眞謂欲使之南越【疏】述悟性殊致啓越之偏也　市南子曰君无形倨【注】

形倨躓礙之謂【疏】物持高韓形容倨傲【釋文】无形倨音據司馬云躓之貨無倨傲其形躓反又如之反礙五代反 无留居【注】留居滯守之謂【疏】隨物任運無滯營爲【釋文】无留居司馬云無留安其居 以爲君車【注】形與物夷心與物化斯寄物以自載也君曰彼其道幽遠而无人吾誰與爲鄰吾无糧我无食安得而至焉【疏】未體獨化不能忘物也【釋文】我无食一本我作餱 市南子曰少君之費寡君之欲雖无糧而乃足【注】所謂知足則無所不足也【疏】言道不貲物成而但恬淡耳 君其涉於江而浮於海【疏】江譬智也海譬道也涉上善之江遊大道之海 望之而不見其崖愈往而不知其所窮【注】絕情欲之遠也【疏】望知窮極哉 送君者皆自崖而反【注】君欲絕則民各反守其分【疏】送君行道至於道德之鄉民反眞自守素分崖分也 君自此遠矣【注】超然獨立於萬物之上也自從也君從此情【疏】高道德元遠也 故有人者累【注】有人者有之以爲己私也

【疏】君臨魯邦，富贍人物，為我已有，深成病累也。見有於人者憂【注】見有於人者，為人所役用也。【疏】言未能忘魯，見有於人，是以勸見尊賢矜人，推承為民驅役，寔非憂患。故堯非有人，非見有於人也【注】雖有天下，皆寄之百官，委之萬物，而不與焉，斯非有人也；因民任物，而不役已，斯非見有於人也。【疏】郭注云：雖有天下，皆寄之百官，委之萬物而不與焉，斯非有人也；因民任物而不役已，斯非見有於人也。【釋文】「不與」音預。吾願去君之累，除君之憂，而獨與道遊於大莫之國【注】欲令蕩然無有國之懷。【疏】大莫，猶大無也。言天下無能離之。【釋文】「大莫」莫，無也。方舟而濟於河，有虛船來觸舟，雖有惼心之人不怒【疏】兩舟相並曰方舟。【釋文】「方舟」司馬云：方，並也。【疏】褊，急也。不怒者，緣舟虛故也。【釋文】「惼心」必善反，爾雅云：急也。有一人在其上，則呼張歙之；一呼而不聞，再呼而不聞，於是三呼邪，則必以惡聲隨之【疏】惡聲，罵辱也。【釋文】「則呼」火故反，下同。「張歙」許及反，徐許甑反，郭許攝反。張，闊也；歙，斂也。

向也不怒而今也怒向也虛而今也實人能虛己以遊世其孰能害之【注】世雖變其於虛己以免害一也【疏】虛己無心也北宮奢【疏】姓北宮名奢居北宮因以為氏衛之大夫也【釋文】北宮奢李云衛大夫居北宮因以為號奢其名也為衛靈公賦斂以為鍾為壇乎郭門之外【疏】鍾樂器名也言為鍾先須設祭所以為壇也【釋文】為衛于偽反賦斂力豔反為壇徒丹反李云祭也禱之故為壇也三月而成上下之縣【疏】上下調八音備故曰縣【釋文】上下之縣音玄司馬云八音備為縣而聲高下王子慶忌見而問焉曰子何術之設【疏】慶忌周王之子周之大夫言見鍾壇極妙怪而問焉【釋文】王子慶忌李云王族也慶忌周大夫也怪其簡速故問之俞樾曰論語皇疏王孫賈周靈王之孫名賈是時仕衛為大夫然則此王子慶忌疑亦周之王子而仕衛者賁亦有王子成父見文十一年左傳奢曰一之間无敢設也【注】泊然抱一耳非敢假設以益事也【疏】郭注云泊然抱一耳非敢假設以益事也【釋文】泊然步各反奢聞之既彫既琢復歸於朴【注】還用其本

性也【疏】郭注云遁用本性侗乎其无識【注】任其純朴而已【疏】侗乎無情之貌任其
當朴而已【釋文】侗乎吐功敕動二反無知貌字林云大貌一音勑儻乎其怠疑【注】無所趣
也【疏】儻無慮也怠退也言狐疑思慮之事並已去矣【釋文】儻敕蕩反萃乎芒乎其送往而
迎來【注】無所析說【疏】萃聚也言物之萃聚芒然不知物之去來亦不迎送此下各任物也又芒昧恍忽心
無的當隨其迎送任物往來【釋文】萃乎在醉反芒乎莫郎反析說音悅來者勿禁往
者勿止【注】任彼也【疏】百姓懷來者未防禁而去者亦無情留止也從其强梁【注】順乎
梁也【釋文】强梁多力也隨其曲傅【注】無所係也【疏】傅張戀反剛强難賦者從而任
之人情曲傅者隨而順之【釋文】曲傅音附司馬云謂曲附己者隨之也本或作傅張戀反因其自窮【注】
用其不得不爾【疏】因任百姓各窮於其所情也家世父曰賦斂以爲鐘猶左傳昭公二十九年遂賦晉國
一鼓鐵以鑄刑鼎名焉賦斂而聽民之自致故曰因其自窮說
文窮極也言殫竭所有以輸納之也惟不敢設術以求而純任
自然民亦以自然應之今之賦斂任術多矣而國
繁加民巧遜於術何也故曰既彫既琢復歸於朴故朝夕賦斂

而毫毛不挫【注】當故無損【疏】雖波蕩紛紜而不喪抑度各有其性是故略無挫損者也【釋文】不挫子臥反

而況有大塗者乎【注】泰然無執用天下之自爲斯大通之塗也故曰經之營之不日成之【疏】塗道也直致任物已無挫損況資大道神化無爲三月而成何怪之有

孔子圍於陳蔡之間七日不火食【疏】楚昭王召孔子孔子自晉聘楚塗經陳蔡二國之間尼父徒衆既多陳蔡之人謂孔子是陽虎所以起兵圍之門人飢餓七日不起火食窮迫困苦也

大公任往弔之曰子幾死乎曰然子惡死乎曰然【注】自同於好惡耳聖人無好惡也【疏】大公老者稱也任名也幾近也然猶如是也尼父既遭圍繞大公弔而問之曰子近死乎答云如是曰子嫌惡死乎答云如是也【釋文】大音泰公任如字李云大公大夫稱任其名俞樾曰廣韻一東公字注世本有大公穎叔然則大公通復姓非大夫之稱子幾音祈又音機子惡烏路反注及下同於好呼報反章內同

任曰予嘗言不死之道東海有鳥焉其名曰意怠其爲鳥也翂翂翐翐而似无能引援而飛迫脅而棲【注】既宏大舒

緩又心無常係【疏】試言長生之道東海鳥而譬之翂翂翐翐是舒遲不能高飛之貌也飛必援引徒侶不敢先起棲必戢其脅翼迫引於羣【釋文】翂翂音紛字或作翂翐翐音秩徐音族字或作潄司馬云翂翂翐翐舒遲貌一云飛不高貌李云羽翼聲迫脅而棲李云不敢獨棲迫脅在衆鳥中纔足容身而宿將害之至也進不敢為前退不敢為後【注】常從容處中【釋文】從容七容反食不敢先嘗必取其緒【注】其於隨物而已【疏】夫進退處中遠害之至飲啄隨行必依次敘【釋文】其緒緒次緒也王念孫曰釋文引緒次緒也案陸說非也緒者餘也言食不敢先嘗而但取其餘也讓王篇其緒餘以為國家司馬彪曰緒者殘也謂殘餘也楚詞九章欸秋冬之緒風王注曰緒餘也管子弟子職篇奉椀以為緒尹知章曰緒然燭燼也燼亦餘也觀駢言是故其行列不斥【注】與羣俱也【釋文】行列戶剛反下亂行同不斥音尺而外人卒不得害是以免於患【注】患害生於役知以奔競【疏】為其謙柔不與物競故衆鳥行列不獨斥棄也而外人造次不得害之是以免於人間之禍患【釋文】卒子恤反終也不又七忽反直木先伐甘井先竭【注】才之害也【疏】直木有材先遭斫伐

目引來散其光彩人防才智其義亦然子其意者飾知以驚愚修身以明汙昭昭乎如揭日月而行故不免也【注】夫察焉小異則與衆為逆矣混然大同則無獨異於世矣故夫昭昭者乃冥冥之迹也將寄言以遺迹故因陳蔡以託意【疏】謂仲尼意在裝飾才智驚異愚俗修學身心顯他汙染昭昭明察炫燿己能猶如揭日月而行故不免於禍患也【釋文】飾知音智明汙音烏揭其列其謁二反慶藩案文選沈休文齊安陸昭王碑注引司馬云揭擔也釋文闕為迕五故反昔吾聞之大成之人曰自伐者无功功成者墮名成者虧【注】恃功名以為己成者未之嘗全【疏】大成之人即老子也言聖德宏博生成庶品故謂之大成伐取也墮敗也夫自取其能者無功績而功成不退者必隳敗名聲彰顯者不韜光必致辱【釋文】者墮許規反孰能去功與名而還與衆人【注】功自衆成故還之【疏】夫能立大功建為名而功成弗居推功於物者誰能如是其唯聖人乎【釋文】去功起呂反道流而不明【注】昧然而自行耳【疏】道德流行徧滿天下而韜光匿

耀故云不明

居得行而不名處【注】彼皆居然自得此行耳非由名而後處之【疏】身有道德盛行於世而藏名晦迹故不處其名【釋文】居得行如字又下孟反注同家世父曰得猶德也集韻德行之得也言其道周流乎天下而不斷然以居之其德之行亦不耕之爲名而以自處郭象居然自得此行非由名而後處之以居得行斷句恐誤純純常常乃比於狂【注】無心而動故也【疏】純純者材素常常者混物既不矜飾更類於狂人也削迹捐勢不爲功名【注】功自彼成故勢不在我而名迹皆去【疏】削除聖迹捐棄權勢豈存情於功績以留意於名譽是故无責於人人亦无責焉【注】恣情任彼故彼各自當其責也【疏】爲是義故無名譽我既不譴於人故人亦無責於我至人不聞子何喜哉【注】寂泊無懷乃至人也【疏】夫至德之人不顯於世子既聖哲何爲喜好聲名者邪【釋文】泊步各反孔子曰善哉辭其交遊去其弟子逃於大澤衣裘褐食杼栗【注】取於棄人間之好也【疏】孔子既承教戒善其所言於是辭退交游捨去弟子離析徒衆獨逃山澤之中損縱振而服絺裘棄甘肥而食杼栗

釋文 衣裘 於既反 裼 戶割反 杼 食汝反又音序 入獸不亂羣入鳥不亂行注

若草木之無心故爲鳥獸所不畏鳥獸不惡而況人乎 注 益寄

言以極推至誠之信任乎物而無受害之地也 疏 同死交之欣洎類草木之無情羣鳥獸而不驚況人倫而有戀邪 孔子問子桑雽曰吾再逐於魯伐樹於宋

削迹於衛窮於商周圍於陳蔡之閒吾犯此數患親交益疏徒

友益散何與 疏 姓桑名雽隱者也孔子爲魯司寇齊人聞之遂遣女樂文馬而遺魯君魯君因而被逐宋是歿後孔子在宋及周遂不被用故修窮也遭此憂患親戚交情益甚疏遠門徒朋友益甚離散何爲如此邪 釋文 子

桑雽 音戶本又作雽音于李云桑姓雽其名隱人也或云姓桑雽名隱 俞樾曰疑即大宗師之子桑戶雽音戶則與子桑戶同矣其或作雽即雩字說文雩或作䨦疑以爲古今人表之采桑羽即子桑戶說在大宗師篇羽或雩之壞字乎 伐

樹於衛 一本作伐樹於宋削迹於衛今本衛作宋陸氏與下句宋衛當互易 盧文弨曰 此數 所主反 何

與 音餘下放此 子桑雽曰子獨不聞假人之亡與林回棄千金之璧

負赤子而趨或曰為其布與赤子之布寡矣【注】布謂財帛也【釋文】假 古雅反李云國名慶藩案文選王仲寶褚淵碑文注引司馬云假國名也釋文闕 林回 司馬云殷之逃民之姓名慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云林殷人姓名也與釋文小異俞樾曰上文假人之亡李注假國名然則林回當是假之逃民蓋假亡而其民逃故林回負赤子而趨也殷乃假字之誤 為其 如字下同又音于偽反 布與 布謂貨財也 為其累與赤子之累多矣棄千金之璧負赤子而趨何也【疏】假國名晉下邑也姓林名回假之賢人也布財貨也假遭晉滅百姓逃亡林回棄擲寶璧負子而走或人問之謂為財布雖亦以為財則少財以為累重則多累輕少則多不知何也 林回曰彼以利合此以天屬也夫以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也夫相收之與相棄亦遠矣【疏】寶璧利合也赤子親屬也親屬急迫猶相收利合窮禍則相棄棄收之情相去遠耳慶藩案文選王仲寶褚淵碑文注引司馬云屬連也釋文闕 且君子之交淡若水小人之交甘若醴君子淡以親【注】無利故淡道合故親【釋文】

淡如字又徒暫反小人甘以絕【注】飾利故甘利不可常故有時而絕也【疏】無利故淡道合故親有利故甘利盡故絕彼无故以合者則无故以離【注】大無故而自合者天屬也合不出故則故不足以離之也然則有故而合必有故而離矣【疏】不由事故而合者謂父子天屬也故無由而離之孔子說先王陳迹親於朋友非天屬也皆為求名利而來此則是有故而合也見削迹伐樹而去是則有故而離也非是天屬無故自親無故自離孔子曰敬聞命矣徐行翔佯而歸絕學捐書弟子无挹於前其愛益加進【注】去飾任素故也【疏】的聞高命徐步而歸翱翔閒放逍遙自得絕有為之學棄聖迹之書不行華藻之教故無揖讓之禮徒有敬愛日加進益焉【釋文】无挹音揖李云無所執持也去飾起呂反異日桑雩又曰舜之將死眞泠禹曰汝戒之哉形莫若緣情莫若率【注】因形率情不矯之以利也【疏】緣順也形必順物情必率中昔虞舜將終用此眞教命大禹令其戒慎依語遵行故桑雩引來以告孔子亦有作泠字者泠曉也舜將眞言曉示大禹也【釋文】眞司馬本作直

泠音零。禹，司馬云：泠，曉也，謂以眞道曉語禹也。泠或爲命，又作令。命猶教也。王引之曰：釋文曰：眞，司馬本作直。泠音零。司馬云：泠，曉也，謂以直道曉語禹也。泠或爲命，又作令，命猶教也。案直當爲卤，卤籀文乃字，隸書作迺，卤形似直[illegible]故譌作直，又譌作眞。命與令古字通[illegible]命作令者是也。卤令禹者，乃命禹也。**緣則不離，率則不勞，**〔注〕形不假故常全，情不矯故常逸。〔疏〕形順則常合於物，性率則用而無弊。**不離不勞，則不求文以待形；**〔注〕任朴而直前也。〔疏〕率性而動，任朴直前，豈復求假文迹而待用飾其形性哉！**不求文以待形，固不待物。**〔注〕朴素而足。〔疏〕既不求文籍以飾形，故知當分各足，不待於外物也。

莊子衣大布而補之，正緳係履而過魏王。魏王曰：「何先生之憊邪？」〔疏〕大布猶粗布也。莊子家貧，以粗布爲服而補之。緳，履帶也，亦言腰帶也。履穿，故以繩係之。魏王，魏惠王也。憊，病也。衣粗布而著破履，正緳帶見魏王，王見其顦顇，故問言先生何貧病如此耶。〔釋文〕莊子衣於既反。大布麤布也。司馬云：正緳賢節反，又苦結反。司馬云：帶也。係履李云：履穿，故係。家世父曰：釋文引司馬云緳帶也，帶之名緳，別無證據。正帶係履

亦不得爲憊也說文枲麻一端也與臬字通言楚齊麻古之一端以納束其履而係之履無絇係之以麻故曰憊而過禾反

魏王司馬云惠王也憊皮拜反又蒲計反司馬本作病莊子曰貧也非憊也士有道德不能行憊也衣弊履穿貧也非憊也此所謂非遭時也王獨不見夫騰猿乎其得柟梓豫章也攬蔓其枝而王長其間雖羿蓬蒙不能眄睨也【注】遭時得地則申其長技故雖古之善射莫之能害【疏】柟梓豫章皆端直好木也攬蔓猶把捉也長王猶自得也羿古之善射人逢蒙羿之弟子也睥睨猶斜視字亦有作眄字者隨字讀之言善士賢人遭時得地猶如猨得直木則跳躑自在雖有善射之人不敢舉目側視何況彎弓乎往

【釋文】騰音騰本亦作騰文弨曰今本作騰虛柟音南木名攬音覽敢反蔓音萬郭武半反而王況往反司馬丁亮反本又作張音同司馬直良反云兩枝相去長本作往長遠也俞樾曰郭注曰遭時得地則申其長技是讀長爲長短之長然於本文之義殊爲未合司馬云兩枝相去長遠也則就樹木言義更非矣此當就猿而言謂猿得柟梓豫章則率其屬居其上而自爲君長也故曰王長其間釋文王往況反長丁亮反頗得其讀羿音詣或戶係反蓬蒙蒲

反徐扶公反司馬云羿古莫練反舊莫顯反睍音詣郭五米
之善射者逢蒙羿之弟子晒本或作睥善計反睍反李云邪視
反長枝反其綺

及其得柘棘枳枸之間也危行側視振動悼慄此筋骨非有加急而不柔也處勢不便未足以逞其能也【疏】柘棘枸枳
並有刺之惡木也夫猿得有刺之木不能逞其捷巧是以心中
悲悼而戰慄形貌危行而側視非謂筋骨有異於前而勢不便
也士逢亂世亦須如然【釋文】柘棘章夜反枳吉氏反又音紙枸音矩悼如字又直弔反慶藩案說文
悼懼也陳楚謂懼曰悼呂覽論威篇不便婢面反注同王念
敵人悼懼懼恐即此振動悼慄之意孫曰古者謂所居之
地曰處勢史記蔡澤傳翠鵠犀象其處勢非不遠死也或曰勢
居逸周書周祝篇曰勢居小者不能為大賈子過秦篇至於秦
王二十餘君常為諸侯雄其勢居然也淮南原道篇形性不可
易勢居不可移也或言處勢或言勢居其義皆同漢書陳湯傳
曰故陵因天性據眞土處埶高敞

今處昏上亂相之間而欲无憊奚可得邪此比干之見剖心徵也夫【注】勢不便而強為之則受戮矣【疏】此合論也
當時周室微弱六國興盛於是主昏於上臣亂於下莊生懷道
抱德莫能見用晦迹遠害故發此言昔殷紂無道比干忠諫剖

心而死豈非徵驗引古證今異日明鏡【釋文】亂相息亮反見心賢遍反盧文弨曰今本作見剖心強其丈為反孔子窮於陳蔡之閒七日不火食左據槁木右擊槁枝而歌焱氏之風有其具而无其數有其聲而无宮角木聲與人聲犁然有當於人之心【疏】焱氏神農也孔子聖人安於窮通雖遭陳蔡之困不廢無為故左手擊槁木右手凭枯枝恬然自得歌焱氏之淯風木乃八音雖擊而無曲無聲惟打木實有於宮商然歌聲木聲犁然清淡而樂正心故有應當於人心者也【釋文】槁木苦老反下同焱氏必遙反古之無為帝王也犁然力兮反又力之反司馬云犁然猶栗然有當丁浪反顏回端拱還目而窺之仲尼恐其廣已而造大也愛已而造哀也【疏】顏生既見仲尼擊木而歌於是正身周目而窺仲尼恐其未悟妄生廣度謂言仲尼廣已道德而規造大位之心愛惜已身遭窮而造哀歎之曲慮其如是故召而誨之【釋文】還目音旋而窺徐起規反造大司馬云造適也曰回无受天損易【注】唯安之故易【釋文】損易以豉反注下同无受人益難【注】物之儻來不可禁禦【疏】夫自然之理有窮塞

之損達於時命安之則易人倫之道有祿之益儻來而寄推之即雖此明仲尼雖擊木而歌無心哀怨无始而非卒也【注】於今爲始者於昨爲卒則所謂始者即是卒矣言變化之無窮【疏】卒終也於今爲始者於昨爲終也欲明無始無終無生無死既無死無生何窮寒之有哀乎人與天一也【注】皆自然【疏】所謂天損人益者猶是教迹之言也若至凝理處皆是自然故不二也夫今之歌者其誰乎【注】任其自爾則歌者非我也【疏】夫大聖虛忘物我兼喪我既非我歌是誰歌我乃無身歌將安寄也回曰敢問无受天損易仲尼曰飢渴寒暑窮桎不行天地之行也運物之泄也【注】不可逃也【疏】前略標此下解義桎塞也夫命終窮塞道德不行此猶天地虛盈四時轉變運動萬物發泄氣候也【釋文】窮桎之實反家世父曰窮桎不行言飢渴寒暑足以梏桎人而使不自適然而飢渴以窒之寒暑以運之不能抗而不受也與之俱逝而已矣運物司馬云運動也之泄息列反司馬云發也徐以世反言與之偕逝之謂也【注】所謂不識不知而順帝之則也【疏】偕俱也逝往也既體運物之無常故與變化而俱往而無欣惡於其間也【釋

【文】言與之也言我為人臣者不敢去之執臣之道猶若是而況乎所以待天乎【注】所在皆安不以損為損斯待天而不受其損也【疏】夫為人臣者不敢逃去君命執持臣道猶自如斯而況為變化窮通必待自然之理豈可逆哉何謂无受人益難仲尼曰始用四達【注】感應旁通為四達爵祿並至而不窮【注】旁通故可以御高大也物之所利乃非己也【注】非己求而取之【疏】始本也乃宜也妙本虛寂迹用赴機旁通四方既照九表既縻好爵財能无窮萬物利求是其宜也吾命其在外者也【注】人之生必外有接物之命非如瓦石止於形質而已【疏】孔子聖人挺於天命運茲外德積被蒼生非瓦石形質也君子不為盜賢人不為竊吾若取之何哉【注】盜竊者私取之謂也今賢人君子之致爵祿非私取也受之而已【疏】夫賢人君子尚不為盜竊況孔丘大聖豈肯違天乖理而私取於爵祿乎儻來而寄受之而已矣豈無心也故曰鳥莫知於鷾鴯目之所不宜處不給視雖

落其實棄之而走【注】避禍之速【疏】鷾鴯燕也資食也智能遠害全身鳥中無過燕子飛入人舍欲作窠巢目略處所不是宜便不待周給有詠卽巢銜出假令銜食落地急棄而走必不復收避禍之速也【釋文】莫知音智鷾音意鴯音而或云鷾鴯燕也目之所不宜處昌呂反言不可止處目已雖暫知之故棄之

其畏人也而襲諸人間【注】未有自疏外於人而人存之者也畏人而入於人舍此鳥之所以稱知也【疏】襲入也燕子畏懼於人而依附人住入人舍宅寄作窠巢是故人愛而狎之故得免害亦由聖人和光任世混跡人間戒慎災危不罹塵境蒼生樂推而不厭故得久視長存

社稷存焉爾【注】況之至人則玄同天下故天下樂推而不厭相與社而稷之斯無受人益之所以為難也【疏】聖德遐被羣品樂推社稷之存故其宜矣所謂人益此之謂乎　家世父曰有土而因有社有田而因有稷社者所以居也稷者所以養也鳥亦有其居鳥亦有其養為鷾鴯之襲諸人間不假人以居而因自為居不假人以養而因自為養也

何謂无始而非卒仲尼曰化其萬物而不知其禪之者【注】莫覺其變【疏】禪代也夫道通生萬物變化羣

方運轉不停新新變易日用不知故莫覩其代謝者也既無日新而變何始卒之有耶【釋文】其禪市戰反司馬云授予也焉知其所終焉知其所始正而待之而已耳【注】日夜相代未始有極故正而待之無所為懷也【疏】夫終則是始始則是終故何能定終始既其無終與始則無死與生是以隨變任化所遇皆適豈守正員待於造物而已矣【釋文】焉知於虔反下同何謂人與天一邪仲尼曰有人天也有天亦天也【注】凡所謂天皆明不為而自然【疏】夫人倫萬物莫不自然愛及自然也是以人天不二萬物混同人之不能有天性也【注】言自然則自然矣人安能故有此自然哉自然耳故曰性【疏】夫自然者不知所以然而然自然耳不為也豈是能有之哉若謂所有則非自然也故知自然者性也非人有之矣此解前有天之義也聖人晏然體逝而終矣【注】晏然無矜而體與變俱也【疏】晏然安也逝往也夫聖人通始終之不二達死生之為一故能安然解體隨化而往汎乎無始任變而終　家世父曰孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉莊子之云人之不能有天卽孟子所謂

性焉有命者也莊子以其有物有欲者爲人而自然爲天於是斷聲色去臭味離天與人而二之其曰人與天一猶之去人以就天也聖人盡性以知天其功不越日用飲食性也有命而莊周不謂之性命也有性而周不謂之命是之謂天與人一

莊周遊於雕陵之樊覩一異鵲自南方來者翼廣七尺目大運寸感周之顙而集於栗林【疏】雕陵栗園名也樊籬也謂遊於栗園藩籬之內也運員也感觸也顙額也異常之鵲從南方來翅長七尺眼圓一寸實著莊生之額仍栖栗林之中【釋文】雕徐音彫本亦作彫陵之樊音煩司馬云雕陵陵名樊藩也謂遊栗園藩籬之內也樊或作埜埜古野字翼廣光浪反運寸司馬云可回一寸也　王念孫曰司馬彪曰運寸可回一寸也案司馬以運爲轉運之運非也運寸與廣七尺相對爲文廣爲橫則運爲從目大運寸猶言目大徑寸耳越語句踐之地廣運百里韋注曰東西爲廣南北爲運是運爲從也西山經曰是山也廣員百里員與運同周官大司徒周知九州之地域廣輪之數士喪禮記廣尺輪二尺鄭注並曰輪從也輪與運聲近而義同廣輪即廣運也感周之顙息蕩反李云感觸也莊周曰此何鳥哉翼殷不逝目大不覩蹇裳躩步執彈而留之【疏】殷大也逝往也躩步猶疾行也留伺候也翅大不能遠飛目大不能遠覩

莊生怪其如此，仍即起意規求，褰而來步疾行，把彈弓而伺候。【釋文】翼殷不逝目大不覩 司馬云：殷，大也。斷折目逝。李云：翼大逝難，目大視希，故不見人。蹇 起虔反。躩 李驅劇反，徐九縛反，司馬云：疾行也。案郭論語云：足躩如也。執彈 徒旦反。留之 力救反。司馬云：宿留伺其便也。

覩一蟬，方得美蔭而忘其身；螳蜋執翳而搏之，見得而忘其形；【注】執木葉以自翳於蟬，而忘其形之見乎異鵲也。【釋文】螳 音堂。蜋 音郎。執翳 於計反。司馬云：執草以自翳也。搏之 郭音博，徐音付。之見乎 賢遍反。

異鵲從而利之，見利而忘其真。【注】目能覩，翼能逝，此鳥之真性也，今見利，故忘之。【疏】搏，捕也。真，性命也。莊生執彈未放，中間忽見一蟬，隱於樹葉，美茲蔭庇，不覺有身；有螳蜋執木葉以自翳，意在捕蟬，不覺形見；異鵲異鵲從螳蜋之後，利其捕蟬之便，意在取利，不覺性命之危，所謂忘真矣。【釋文】其真 司馬云：真，身也。

莊周怵然曰：噫！物固相累，【注】相為利者，恒相為累。【疏】既覩蟬鵲，徇利忘身，於是怵然驚惕，仍言噫歎之聲，故知物相利者，必有累憂。【釋文】怵然 勑律反。

二類相召也。【注】夫有欲於物者，物亦有欲

之〔疏〕夫有欲於物者物亦欲之也是以蟬鵲俱世物之徒利害相召必其然也捐彈而反走虞人逐而誶之〔注〕誶問之也〔疏〕捐棄也虞人掌栗園之虞候也誶問也既覺利害相隨棄彈弓而反走虞人謂其盜栗故逐而問之〔釋文〕誶之本又作訊音信問也司馬云以周為盜栗也莊周反入三月不庭藺且從而問之夫子何為頃間甚不庭乎〔疏〕莊周見鵲忘身被疑盜栗歸家愧恥不出門庭姓藺名且莊子弟子怪師頃來閒戶所以從而問之〔釋文〕三月不庭一本作三日司馬云不出坐庭中三月　王念孫曰釋文曰三月不庭一本作三日司馬云不出坐庭中三月案如司馬說則庭上須加出字而其義始明下文云夫子何為頃間甚不庭乎若以甚不庭為甚不出庭則尤不成語今案庭當讀為逞不逞不快也甚不逞甚不快也忘吾身忘吾真而為虞人所辱是以不快也方言曰逞曉快也自關而東或曰曉或曰逞江淮陳楚之間曰逞桓六年左傳今民餒而君逞欲周語虢公動匱百姓以逞其違杜注韋注並曰逞快也逞字古讀若呈聲與庭相近故通作庭[illegible]庭一本作三日是也下文言夫子頃間甚不庭若三月之久不得言頃間矣　藺力信反一本作蔄　且子餘反司馬云藺且莊子弟子　慶藩案文選郭景純江賦注引司馬云頃久

抱謝靈運入華子崗是麻源第三谷詩注引司馬云頃常久也釋文闕

莊周曰吾守形而忘身【注】夫身在人間世有夷險若推夷易之形於此世而不度此世之所宜斯守形而忘身者也【釋文】夷易以豉反　不度待洛反　觀於濁水而迷於清淵【注】見彼而不明即因彼以自見幾忘反鑒之道也【疏】我見利徇物愛守其形而利害相召忘身者也既觀鵲蟬歸家不出門庭疑亦自責所謂因觀濁水所以迷於清泉雖非本情合眞猶存反照之道【釋文】自見賢遍反　且吾聞諸夫子曰入其俗從其俗【注】不違其禁令也【疏】莊周師老聃故稱老子為夫子也夫達者同塵入俗俗有禁令從而行之今既遊彼雕陵被疑盜栗觸犯憲網悔責之辭　今吾遊於雕陵而忘吾身異鵲感吾顙遊於栗林而忘眞栗林虞人以吾為戮吾所以不[illegible]也【注】以見問為戮夫莊子推平於天下故每寄言以出意乃毀仲尼賤老聃上掊擊乎三皇下痛病其一身也【疏】意在異鵲遂忘栗林之禁令斯忘身也字亦作眞字者隨

宇說之庚人謂我倫果是成身恥之辱如此是故不庭夫莊子大人隱身卑位遁迹末図養性深闇豈迷目於清濁悉於利害者耶遂欲評品羣性毀殘其身耳〔釋文〕上掊普口反

陽子之宋宿於逆旅逆旅人有妾二人其一人美其一人惡惡者貴而美者賤陽子問其故逆旅小子對曰其美者自美吾不知其美也其惡者自惡吾不知其惡也〔疏〕姓陽名朱字子居秦人也逆旅店也往於宋國宿於中地逆旅美者恃其美故人忘其美而不知也惡者謙下自惡故人忘其惡而不知也〔釋文〕陽子司馬云陽朱也

陽子曰弟子記之行賢而去自賢之行安往而不愛哉〔注〕言自賢之道無時而可〔疏〕夫種德立行而去自賢輕物之心者何往而不得愛重哉故命門人記之云耳〔釋文〕而去起呂反之行下孟反

思賢講舍校刊

莊子集釋卷七下

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外篇 田子方第二十一【釋文】以人名篇

田子方侍坐於魏文侯數稱谿工【疏】姓田名無擇字子方魏之賢人也文侯師也文侯是畢萬七世孫武侯之父也【釋文】田子方李云魏文侯師也名無擇谿名工亦魏之賢人 慶藩案釋文引李云田子方名無擇無擇當作無斁斁擇皆從睪聲古通用字詩大雅思齊古之人無斁鄭箋作無擇說文斁厭也一曰終也無厭則有常故字曰子方【釋文】數稱所角反又所主反下同谿音谿又音兮司馬本作雞工李云谿工賢人也文侯曰谿工子之師邪子方曰非也无擇之里人也稱道數當故无擇稱之【疏】谿工是子方鄉里人也稱說言道頻當於理故無擇稱之不是師文侯曰然則子无師邪子方曰有曰子之師誰邪子方曰東郭順子文侯曰然則夫子何故未嘗稱之【疏】居在郭東因以爲氏名順子子方之師也既是先生之師何故

不稱說之子方曰其爲人也眞【注】無假也【疏】所謂眞道人也人貌而天【注】雖貌與人同而獨任自然【疏】雖復貌同人理而心契自然也虛緣而葆眞【注】虛而順物故眞不失【疏】緣順也虛心順物而恒守眞宗動而常寂【釋文】葆眞音保本亦作保清而容物【注】夫清者患於大絜今清而容物與天同也【疏】郭注云清者患於大絜今清而容物與天同也【釋文】大絜音泰　俞樾曰郭注以人貌而天四字爲句殆失其讀也此當以人貌而天虛爲句人貌天虛相對成義緣而保眞爲句與清而容物相對成義虛者孔竅也淮南子氾論篇若循虛而出入高注曰虛孔竅也訓孔竅故亦訓心俶眞篇虛室生白注曰虛心也大元斷初一日斷心滅斧失初一日刺虛滅刃滅刃與滅斧同刺虛與斷心同故數初一日懷威滿虛測言滿心也說詳太元經此云人貌而天虛即人貌而天心言其貌則人其心則天也學者不達虛字之義誤屬下讀則人貌而天何文義不完下兩句亦相儷者亦參差不齊矣養生主篇緣督以爲經釋文引李云緣順也緣而葆眞者順而葆眞也上讀虛字亦爲無義物无道正容以悟之使人之意也消【注】曠然清虛正己而已而物邪自消【疏】世閒無道之物斜僻之人東郭自正容儀令其曉悟

使惑亂之意自然消除也【釋文】物邪似嗟反

無擇何足以稱之【疏】師之盛德深玄若是無擇庸詎何足稱揚也

子方出，文侯儻然終日不言，召前立臣而語之曰：遠矣，全德之君子！【疏】儻然自失之貌聞談順子之德儻然靡據自然失所謂故終日不言於是召前立侍之臣與之語話歎東郭子之道深遠難知諒全德之人可以君子萬物也【釋文】儻然敕蕩反司馬云失志貌　而語魚據反

始吾以聖知之言仁義之行為至矣，吾聞子方之師，吾形解而不欲動，口鉗而不欲言。【注】自覺其近【釋文】聖知音智　之行下孟反　形解戶買反　口鉗其炎反徐其嚴反

吾所學者直土梗耳！【注】非真物也【疏】我初昔修學用先王聖智之言周孔仁義之行為窮理至極今聞說子方之師其道宏博遂使吾形解散不能動止口舌鉗困無可言語自覺所學土人而已遇雨則壞並非真物土梗者土人也【釋文】直如字本亦作真下句同元嘉本此作真下句作直盧文弨曰今本作真　土梗更猛反司馬云土梗土人也遭雨則壞慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云梗土之榛梗也一切經音義二十引司馬云土梗土之木梗亦木人也土木相偶謂以物像人形皆曰偶耳與釋文異

夫魏真爲我累耳【注】知至貴者以人爵爲累也【疏】既聞真道體坐忘故知爵位壤土適爲憂累耳

溫伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者溫伯雪子曰不可吾聞中國之君子明乎禮義而陋於知人心吾不欲見也【疏】姓溫名伯字雪子楚之懷道人也中國魯國也陋拙也自楚往齊途經於魯止於主人之舍魯人是孔子門人聞溫伯雪賢人請欲相見溫伯不許云我聞中國之人明於禮義聖迹而拙於知人心是故不欲見也【釋文】溫伯雪子李云南國賢人也

至於齊反舍於魯是人也又請見【疏】溫伯至齊反還舍魯是前之人復欲請見

溫伯雪子曰往也蘄見我今也又蘄見我是必有以振我也【疏】蘄求也振動也昔我往齊求見於我我今還魯復來求見必當別有所以故欲感動我來【釋文】蘄音祈

出而見客入而歎明日見客又入而歎其僕曰每見之客也必[illegible]而歎何耶【疏】前後見客頻自嗟歎溫伯僕隸怪而問之

曰吾固告子矣中國之民[illegible]乎禮義而陋乎知人心昔之見我者進退一成規一成矩

從容一若龍一若虎【注】槃辟其步逶蛇其迹【疏】擎跪揖讓前卻方圓逶迤若龍槃辟如虎【釋文】從容七容反槃辟婢亦反遺如字本又作逶於危反盧文弨曰今本遺作透蛇以支反其諫我也似子其道我也似父【注】禮義之弊有斯飾也【釋文】其道音導是以歎也【疏】臣諫我也如子之事父訓導我也似父之教子夫遠近尊卑自有倫敘既非天性何事殷勤是知聖迹之弊遂有斯矯是以歎之也仲尼見之而不言【注】已知其心矣子路曰吾子欲見溫伯雪子久矣見之而不言何邪【疏】二人得意所以忘言仲由怪之是故起問仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不可以容聲矣【注】目裁往意已達無所容其德音也【疏】擊動也夫體悟之人忘言得理目裁運動而元道存焉無勞更事辭費容其聲說也【釋文】夫人音符目擊而道存矣司馬云見其目動而神實已著也擊動也郭云目裁往意已達顏淵問於仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後矣夫子曰回何謂邪

曰夫子步亦步也夫子言亦言也夫子趨亦趨也夫子辯亦辯也夫子馳亦馳也夫子言道回亦言道也及奔逸絕塵而回瞠若乎後者夫子不言而信不比而周无器而民滔乎前而不知所以然而已矣【疏】奔逸絕塵急走也瞠直目貌也滅塵迅速不可追趕故直視而在後也器爵位也夫子不言而為人所信未曾親比而與物周旋貿無人君之位而民足蹈乎前而衆聚也不知所然而然直置而已矣所謂奔逸絕塵也【釋文】奔逸司馬又本作徹瞠敕庚反又丑郎反字林云直視貌一音杜哽反又敕孟反慶藩案後漢書逸民傳注文選范蔚宗逸民傳論注並引司馬云言不可及也釋文闕不比而周毗志反滔乎前吐刀反謂無人君之器滔聚其前也又杜高反仲尼曰惡可不察與夫哀莫大於心死而人死亦次之【注】夫心以死為死乃更速其死其死之速由哀以自喪也無哀則已有哀則心死者乃哀之大也【疏】夫不比而周不言而信荅山虛心順物豈徒然哉何可不忘懷鑒照虛心審察邪夫情之累者莫過心之變易變易生滅深可哀傷而以生死哀之次也【釋

【文】惡可音烏　察與音餘下同　自喪息浪反下章同日出東方而入於西極萬

物莫不比方【注】皆可見也【疏】夫夜暗晝明東出西入亦由人入幽出顯死去生來故知人之死生譬天之晝夜以斯寓比亦何惜哉

家世父曰日之出也萬之以動焉其人也人斯息焉惟其明也物之待明而動者莫能外也待明而動待氣而生順之而已矣不能御氣而爲生則亦不能強致其明而爲動昔日之明獨今日之明也而因不能執今日之明一一以規合夫昔執今之明以規合夫昔是交臂而失之也彼有彼之步趨此有此之步趨背者步趨也所以背者非步趨也兩相忘於步趨之中而後與道大適惟能忘也而後所以不忘者存於是乎存於人之步趨無所待焉是乘日之明而不知動者也謂之人死於人之步趨強致以求活焉是忘今日之明而求之昔也是之謂心死死者喪焉而不化執焉而不移者也莊子語妙惟嘗以神悟之

有目有趾者待是而後成功【注】目成見功足成行功也【疏】趾足也夫人百體稟自陰陽目見足行資乎造化若不待此何以成功故知死生非關人也是出

則存是入則亡【注】直以不見爲亡耳竟不亡【疏】見日出謂之存視日入謂之亡此蓋凡情之滯執非通聖人之達觀

萬物亦然有待也而死有待也而生【注】待隱

謂之死待顯謂之生竟無死生也【疏】夫物之隱顯皆待造化隱謂之死顯謂之生日出入既無存亡物隱顯豈有生死耶吾一受其成形而不化以待盡【注】夫有不得變而為無故一受成形則化盡無期也【疏】夫我之形性稟之造化明闇妍醜崖分已成一定已後更無變化唯當端然待盡以此終年妍醜既不自由生死理亦當任也效物而動【注】自無心也【疏】夫至聖虛凝感來斯應物動而動自無心者也日夜无隙【注】恆化新也【疏】變化日新泯然而無間隙而不知其所終【注】不以死為死也【疏】隨之不見其後薰然其成形【注】薰然自成又奚為哉【疏】薰然自動之貌薰然稟氣成形無物使之然也【釋文】薰然許云反知命不能規乎其前丘以是日徂【注】不係於前與變俱往故日徂【疏】徂往也達於時變不能預作規模體於日新是故與化俱往也【釋文】日徂如字司馬本作疽云病也吾終身與汝交一臂而失之可不哀與【注】夫變化不可執而留也故雖執臂相守而不能令停若哀死者則此亦可哀也今人未

嘗以此為哀笑獨哀死耶【疏】孔丘顏子賢聖二人共修一身各如交臂而變化日新遷流迅速非執固守不能暫停把臂之間欻然已謝新故行矣故以失焉若以失故而悲此深可哀也【釋文】能命力呈反下章注同

女殆著乎吾所以著也彼已盡矣而女求之以為有是求馬於唐肆也【注】唐肆非停馬處也言求向者之有不可復得也人之生若馬之過肆耳恆無駐須臾新故之相續不舍晝夜也著見也言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新也故已盡矣汝安得有之【疏】殆近也著見也唐道肆市也吾所見者變故日新者也顏回孔子對面清談向者之言其則非遠故言殆著也彼之故事於今已滅汝仍求向時之行謂在於今者耳謂求馬於唐肆也唐肆非停馬之處也向者見馬市道而行今時覆尋馬已過去亦猶向者之迹已滅於前求之於今物已變矣故知新新不住運運遷移耳【釋文】女音汝殆著乎吾所以著也郭著音張慮反注同又一音張略反司馬云吾所以著者外化也汝殆庶於此耳吾一不化者則非汝所及也是求馬於唐肆也郭云唐肆非停馬處也李同又云唐亭也司馬本作廣肆云廣

庭也求馬於市肆廣庭非其所也　馬處昌慮反　可復扶又反　不舍音捨吾服女也甚忘〔注〕服者思存之謂也甚忘謂過去之速也言汝去忽然思之恒欲不及〔疏〕復者尋思之謂也向者之汝於今已謝吾復思之亦竟忘失　女服吾也亦甚忘〔注〕俱爾耳不問賢之與聖未有得停者〔疏〕變化日新不簡賢聖豈唯於汝抑亦在吾故之思吾故事亦誠雖然女奚患焉雖忘乎故吾吾有不忘者存〔注〕不忘者存謂繼之以日新也雖忘故吾而新吾已至未始非吾吾何患焉故能離俗絕塵而與物無不冥也〔疏〕夫變化之道無時暫停雖失故吾而新吾尚在斯有不忘者存也故未始非吾汝何患也〔釋文〕離俗力智反下章文同　孔子見老聃老聃新沐方將被髮而乾慹然似非人〔注〕寂泊之至〔釋文〕被髮皮寄反　而干本或作乾盧文弨曰今本作乾　慹乃牒反又丁立反司馬云不動貌說文云怖也　泊步各反　孔子便而待之〔疏〕既新沐髮曝之令乾凝神寂泊慹然不動搖若槁木故似非人孔子見之不敢往觸遂便徙所消息待之

【釋文】便而待待或作侍 少焉見曰：丘也眩與，其信然與？向者先生形體掘若槁木，似遺物離人而立於獨也。【注】無其心身，而後外物去也。【疏】俄頃之間，人見老子，云丘見先生眼爲眩耀，忘遺形智，信是聖人；既而離異於人，遺棄萬物，亡於不測，而冥於獨化也。【釋文】見曰賢遍反。眩玄遍反。與音餘，下同。掘若徐音屈。槁木苦老反。 老聃曰：吾遊心於物之初。【注】初未有而欻有，故遊於物初，然後明有物之不爲而自有也。【疏】初，本也。夫道通生萬物，故名道爲物之初也。遊心物初，則是凝神妙本，所以形同槁木，心若死灰也。【釋文】而欻許勿反 孔子曰：何謂邪？【疏】雖聞聖言，未識意謂。 曰：心困焉而不能知，口辟焉而不能言。【注】欲令仲尼必求於言意之表也。【疏】辟者，口開不合也。夫聖心非不能知，爲其無法可知；口非不能辯，爲其無法可辯。辯之則乖其體，知之則喪其真。是知至道深玄，超言意之表，故困焉辟焉。【釋文】口辟必亦反。司馬云：辟，卷不開也。又婢亦反。徐數赤反。 嘗爲汝議乎其將。【注】試議陰陽以擬向之無形耳，未之敢必。【疏】夫至理玄

妙非言意詭詳試爲汝議論陰陽將擬議大道難卽彷象未卽是眞矣【釋文】嘗爲于僞反 至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地【注】言其交也【疏】肅肅陰氣寒也赫赫陽氣熱也近陰中之陽陽中之陰言其交泰也 兩者交通成和而物生焉或爲之紀而莫見其形【注】莫見爲紀之形明其自爾【疏】陽氣下降陰氣上昇二氣交通遂成和合因此和氣而物生焉雖復四序炎涼紀綱庶物而各自化故莫見綱紀之形 消息滿虛一晦一明日改月化日有所爲【注】未嘗守故【疏】陰消陽息夏滿冬虛夜晦晝明日遷月徙新新不住故曰有所爲也 而莫見其功【注】自爾故無功【疏】元功冥著故莫見爲之者也 生有所乎萌【注】萌於未聚也【疏】萌於無物 死有所乎歸【注】歸於散也【疏】歸於未生 始終相反乎无端而莫知乎其所窮【注】所謂迎之不見其首隨之不見其後【疏】死生終始反覆往來既無端緒誰知窮極故至人體達任其變也 非是也且孰爲之宗【疏】若非是虛通生化之道誰爲萬物之宗本乎夫物云云必資於道也【釋文】且孰如字舊子餘反 孔

子曰請問遊是【疏】請問遊心是道其術如何必得遊是復有何功力也老聃曰夫得是至美至樂也得至美而遊乎至樂謂之至人【注】至美無美至樂無樂故也【疏】夫證於玄道美而歡暢既得無美之美而遊心無樂之樂者可謂至極之人也【釋文】至樂音洛下及注同孔子曰願聞其方【疏】方猶道也請說至美至樂之道曰草食之獸不疾易藪水生之蟲不疾易水行小變而不失其大常也【注】死生亦小變也【疏】疾患也易移也夫食草之獸不患移易藪澤水生之蟲不患改易池沼但有草有水則不失大常從東從西蓋小變耳亦猶人處於大道之中隨變任化未始非我此則不失大常生死之變蓋亦小耳【釋文】行小下孟反又如字喜怒哀樂不入於胷次【注】知其小變而不失大常故【疏】喜順怒逆樂生哀死夫四者生死之事也而死生無變於己喜怒豈入於懷中也【釋文】胷次李云次中也夫天下也者萬物之所一也得其所一而同焉則四支百體將為塵垢而死生終始將為晝夜而莫之能滑而況得喪禍福之所介乎【注】

愈不足患〔疏〕夫天地萬物其體不二達斯趣者故能混同是以物我皆空百體將爲塵垢死生虛幻終始均乎晝夜死生不能滑亂而況得喪禍福生崖之事乎憂不足以介懷也〔釋文〕能滑古沒反　所介音界　棄隸者若棄泥塗知身貴於隸也〔注〕知身之貴於隸故棄之若遺土耳苟知死生之變所在皆我則貴者常在也貴在於我而不失於變〔注〕所貴者我也而我與變俱故無失也〔疏〕夫舍棄僕隸事等泥塗故知貴在於我不在外物我與變俱故無所喪也　且萬化而未始有極也夫孰足以患心已爲道者解乎此〔注〕所謂縣解〔疏〕夫世物遷流未嘗有極而隨變任化誰復累心唯當修道達人方能解此〔釋文〕解乎戶買反注同　孔子曰夫子德配天地而猶假至言以修心古之君子孰能脫焉〔疏〕配合也脫免也老子德合二儀明齊三景故能忘言歸理聖智自然今乃盛談至言以修心術然則古之君子誰能遺於言說而免於修爲者乎　老聃曰不然夫水之於汋也无爲而才自然矣至人之於德也不修而物不能離焉若

天之自高，地之自厚，日月之自明，夫何脩焉！(注)不脩不爲而自得也。(疏)汋，水也。澄，湛也。言水之澄湛，其性自然，汲取利潤，非由修學。至人元德，其義亦然，端拱巖廊而物不能離，澤被羣品，日用不知。若天高地厚，日月照明，夫何修爲，自然而已矣。(釋文)汋音灼，又上若反，李以略反。李云：取也。

家世父曰：說水：汋，激水聲也。井一有水一無水謂之瀱汋，所引爾雅釋水文。郭璞注爾雅，引山海經天井夏有水冬無水，即此類。汋者，水自然涌出，非若泉之有源而溪澗之交灌以流行也。說文：激，水礙衺疾波也。謂有所礙而衺出疾行，故有聲。水之涌出，亦若激而有聲，無爲而才自然，言無有疏導之者。釋文引李云汋取也，誤。

孔子出，以告顏回曰：丘之於道也，其猶醯雞與！(注)醯雞者，甕中之蠛蠓。(釋文)醯雞許兮反。郭云：醯雞，甕中之蠛蠓也。司馬云：若酒上蠛蠓也。慶藩案太平御覽三百九十五引司馬云：醯雞，酒上飛蚋。與釋文小異。甕中烏弄反。蠛亡結反。蠓無孔反。

微夫子之發吾覆也，吾不知天地之大全也。(注)比吾全於老聃，猶甕中之與天地矣。(疏)醯雞，甕中之蠛蠓，每遭物蓋甕頭，故不見二儀也。亦猶仲尼遭聖迹蔽覆，不見事理，若無老子爲發覆蓋，則終身不知天地之大全虛通之妙道也。

莊子見

魯哀公。哀公曰：魯多儒士，少為先生方者。【疏】方，術也。莊子是六國時人，與魏惠王齊威王同時，去魯哀公一百二十年，如此言見魯哀公者，蓋寓言耳。然魯則是周公之後，應是衣冠之國，又孔子生於魯，盛行五德之教，是以門徒三千，服膺儒服，長裾廣袖，魯地必多，無為之學，其人鮮矣。【釋文】莊子見賢遍反魯哀公　司馬云：莊子與魏惠王齊威王同時，在哀公後百二十年。莊子曰：魯少儒。【疏】夫服以象德，不易其人，莊子體知，故譏儒少。哀公曰：舉魯國而儒服，何謂少乎？【疏】哀公庸暗，不察其道，直據衣冠，謬稱多儒。莊子曰：周聞之，儒者冠圜冠者，知天時；履句屨者，知地形；緩佩玦者，事至而斷。君子有其道者，未必為其服也；為其服者，未必知其道也。【疏】句，方也。緩者，五色絛繩，穿玉玦以飾佩也。玦，決也。本亦有作綬字者。夫天員地方，服以象德，故戴圓冠以象天者，則知三象之吉凶；履方屨以法地者，則知九州之水陸；曳綬佩玦者，事到而決斷。是以懷道之人不必為服，為服之者不必懷道，彼已之子，今古有之，是故莊生寓言辯說也。【釋文】冠古亂反　圜冠音圓　屨句音矩，徐其俱反，李云：方也。屨徐居具反　緩戶管反，司馬本作綬。佩玦古穴反　慶藩案緩　文數辭二字互訓綬

者不成德司馬云不利功名也鍥斛音庚李云六斛四斗曰鍥司馬云今四作鍥斛云鍥謂曰鍾斛謂曰臾竟音境下同列士壞植散羣則尚同也【注】所謂和其光同其塵言

者不成德則同務也【注】緣然自成則與衆務異也鍥斛不敢入於四竟則諸侯无二心也【注】天下相信故能同律度量衡也【疏】天下大同不競忠諫事無隔異則德不彰五等守分則四方盡諸也文王於是焉以爲大師北面而問曰政可以及天下乎臧丈人昧然而不應泛然而辭朝令而夜遁終身无聞【注】爲功者非己故功成而身不得不退事遂而名不得不去名去身退乃可以及天下也【疏】俄頃之間拜爲師傅北面事之問其政術無心榮寵故泛然而辭其意消聲故昧然不應由名成身退推功於物不欲及於天下故逃遁無聞然呂佐周室受封於齊檢於史傳竟無逃遁而云夜遁者蓋莊生之寓言也【釋文】大師音泰昧然音妹泛然徐敷劒反夜遁徐閏反顏淵問於仲尼曰文王其猶未邪又何以夢爲乎【疏】

顏子疑於文王未極至人之德眞人不夢何以夢乎仲尼曰默汝无言夫文王盡之也【注】任諸大夫而不自任斯盡之也而又何論刺焉彼直以循斯須也【注】斯須者百姓之情當悟未悟之頃故文王循而發之以合其大情也【疏】斯須由須臾也循順也夫文王聖人盡於妙理故宜寡默不勞譏刺彼直隨任物性順蒼生之望欲悟未悟之頃進退須臾之間故託夢以發其性耳未足怪也【釋文】刺七賜反列禦寇爲伯昏无人射引之盈貫【注】盈貫謂溢鏑也【釋文】爲伯昏于僞反盈貫古亂反司馬云鏑也鏑丁歷反措杯水其肘上【注】左手如拒石右手如附枝右手放發而左手不知故可措之杯水也【疏】禦寇無人內篇具釋盈貫滿鏃也措置也禦寇風仙體之善射右手引弦如附枝而滿鏑左手如拒石置杯水於肘上言其停審敏捷之至也【釋文】措七故反其肘竹九反如拒音矩本亦作矩字發之適矢復沓【注】矢去也箭適去復歛沓也【釋文】適矢丁歷反復沓扶又反注及下同歛色洽反又初洽反方矢復寄

【注】箭方去未至的也復寄杯於肘上言其敏捷之妙也【疏】適往也沓重也寓寄也弦發矢往復重沓前箭所謂擲括而入者前箭方適垛未至於的復寄杯水言其敏捷寓字亦作偶者言斷鏑重沓破括方全插孔復於隅所也當是時猶象人也【注】不動之至【疏】象人木偶土梗人也言御寇當射之時擬然不動猶土木之人也　家世父曰適矢復沓狀矢之發方矢復寓狀矢之發說文乡言沓者沓如水之流言一矢適發一矢復洏出也寓寄也言一矢方釋一矢復在弦也象人猶鄭康成之云相人偶伯昏无人曰是射之射非不射之射也【疏】言汝雖巧仍是有心之射非忘懷無心不射之射也嘗與汝登高山履危石臨百仞之淵若能射乎【疏】七尺曰仞深七百尺也若汝也此是不射之射也於是无人遂登高山履危石臨百仞之淵背逡巡足二分垂在外揖御寇而進之御寇伏地汗流至踵【疏】前略陳射意此直欲[illegible]逡巡猶卻行也進護也登峻聳高山履危懸之石臨極險之淵仍背淵卻行足垂二分在外空裏恐自若揖禦寇而讓之禦寇怖懼不能舉頭於是冥目伏地汗流至腳也【釋文】逡巡七旬反　汗流戶旦反　伯昏无人曰夫至人

者上闚青天下潛黃泉揮斥八極神氣不變【注】揮斥猶縱放也夫德充於內則神滿於外無遠近幽深所在皆明故審安危之機而泊然自得也慶藩案潛與闚對文潛淵也與闚之意相近古謂潛為淵見爾雅【釋文】揮音輝斥音尺李音託郭云揮斥猶放縱今汝怵然有恂目之志爾於中也殆矣夫【注】不能明至分故有懼有懼而所喪多矣豈唯射乎【疏】揮斥猶縱放也恂懼也夫至德之人與大空等量故能上闚青天下隱黃泉譬彼神龍升沈無定縱放八方精神不改臨彼萬仞何足介懷今我觀汝有怵惕之心眼目眩惑懷恂懼之志汝於射之危殆矣夫【釋文】怵然敕律反有恂李又作眴音荀爾雅云恂慄也目之志恂謂眩也欲以眩悅人之目故恂也於中丁仲反又如字中精神也所喪息浪反後章同

肩吾問於孫叔敖曰子三為令尹而不榮華三去之而无憂色吾始也疑子今視子之鼻間栩栩然子之用心獨奈何【疏】肩吾隱者也叔敖楚之賢人也栩栩歡暢之貌也夫達者毀譽不動寵辱莫驚故孫叔敖三仕而不榮華三黜而無憂色肩吾始聞其言猶

懷疑惑復察其貌栩栩自懽若爲用心觕得如此也【釋文】栩栩況甫反孫叔敖曰吾何以過人哉吾以其來不可卻也其去不可止也吾以爲得失之非我也而无憂色而已矣我何以過人哉【疏】夫軒冕榮華物來儻寄耳故其來不可遣卻其去不可禁止窮通得喪豈由我哉達此去來故無憂色何有藝術能過人耶且不知其在彼乎其在我乎其在彼邪亡乎我在我邪亡乎彼【注】曠然無係元同彼我則在彼非獨亡在我非獨存也【疏】亡失也且不知榮華定在彼人定在我已若在彼邪則於我爲失若在我邪則於彼爲失而彼我既其玄同得喪於乎自混也　慶藩案彼我皆亡言不在我不在彼也淮南詮言篇亡乎萬物之中高注曰不在萬物之中也即此義方將躊躇方將四顧何暇至乎人貴人賤哉【注】躊躇四顧謂無可無不可【疏】躊躇是逸豫自得四顧是高視八方方將傍礴萬物揮斥宇宙有何容暇至於人世畱心貴賤之間乎故去之而無憂色也【釋文】躊直畱反躇直於反仲尼聞之曰古之眞人知者不得說美人不得濫盜人不得劫伏戲

黃帝不得友【注】伏戲黃帝者功號耳非所以功者也故況功號於所以功相去遠矣故其名不足以友其人也【疏】仲尼聞孫叔敖之言而美其德故引遠古以證斯人古之真人窮微極妙縱有智言之人不得辯說美色之姿不得淫濫盜賊之徒何能劫剝三皇五帝未足交友也【釋文】得劫居業反元嘉本作却伏戲音羲死生亦大矣而无變乎已況爵祿乎【疏】人雖日新死生大矣而不變於己況於爵祿豈復槁心若然者其神經乎大山而无介入乎淵泉而不濡處卑細而不憊充滿天地既以與人己愈有【注】割肌膚以為天下者彼我俱失也使人人自得而已者與人而不損於己也其神明充滿天地故所在皆可所在皆可故不損己為物而放於自得之地也【疏】介礙也既盡也夫真人入火不熱入水不濡經乎太山而神無障礙屈處卑賤其道不虧德合二儀故充滿天地不損己為物故愈有也【釋文】大山音泰无介音界不憊皮拜反以為于偽反下同楚王與凡君坐少焉楚王左右

曰凡亡者三【注】言有三亡徵也【疏】楚文王共凡僖侯同坐論合從會盟之事凡是國名周公之後國在汲郡界今有凡城是也三者爲不敬鬼尊賢養民也而楚大凡小楚有吞夷之意故使從者以言感也愈趨司楚王左右言凡亡者三人也郭注曰言有三亡徵也非是【釋文】凡君如字司馬云凡國名在汲郡共縣桼左傳凡周公之後也隱七年天王使凡伯來聘俗本此後有孔子窮於陳蔡及孔子謂顏回二章與讓王篇同郭家幷於讓王篇音之檢此二章無郭注似如重出古本皆無謂無者是也　凡君曰凡之亡也不足以喪吾存【注】遺凡故也【疏】自得造化怡然不懼可謂周公之後世不乏賢也　夫凡之亡不足以喪吾存則楚之存不足以存存【注】夫遺之者不以亡爲亡則存亦不足以爲存矣曠然無矜乃常存也由是觀之則凡未始亡而楚未始存也【注】存亡更在於心之所惜且天下竟無存亡【疏】夫存亡者有心之得喪也既冥於得喪故亡者未必亡而亡者更存存者不獨存而存者更亡也

外篇 知北遊第二十二【釋文】以義名篇

知北遊於元水之上，登隱弅之丘，而適遭无爲謂焉。【疏】此章並假立姓名，寓言明理。北是幽冥之域，水又幽深之方，隱則深遠難知，弅則鬱然可見。欲明至道元絕，顯晦無常，故寄此言以彰其義也。【釋文】知北遊音智，又如字。於元水之上李云：元水，水名。司馬、崔本上作北。盧文弨曰：今本作元水。水名以下白水例之，重者是。隱弅符云反，又音紛，又符紛反。李云：隱出弅起，丘貌。知謂无爲謂曰：「予欲有問乎若：【疏】若，汝也。此明運知極心問道，假設賓主，謂之無爲。何思何慮則知道？何處何服則安道？何從何道則得道？」【疏】此假設言方，運知問道：若爲尋思，何所念慮，則知至道？若爲服勤，於何處所，則安心契道？何所依從，何所道說，則得其道也？三問而无爲謂不答也。非不答，不知答也。【疏】知，分別也。設此三問，竟無一答，非無爲謂惜情不答，直是理無分別，故不知所以答也。

知不得問，反於白水之南，登狐闋之上，而睹狂屈焉。知以之言也問乎狂屈。【疏】白是潔素之色，南是顯明之方；狐者疑似夷猶，闋者空靜無物。問不得決，反照於白水之南，拾有反無，狐疑未能窮理，既而猖狂妄行，擬若槁木，欲表斯義，故曰狂屈焉。【釋文】白水水名。狐闋苦穴反。司馬、李

云狐闋丘名。而睹丁古反。狂屈求勿反，徐又其述反，司馬向崔本作詘。李云：狂屈，侜張似人而非也。慶藩案釋文引李云狂屈侜張似人而非也，文選甘泉賦捎夔魖而抶獝狂，狂屈即獝狂也，司馬與崔作詘，失之。以之言司馬云：之，是也。

狂屈曰：「唉！予知之，將語若，中欲言而忘其所欲言。」【疏】唉，應聲也。初欲言語，中途忘之，斯忘之術，反照之道。【釋文】唉哀在反，徐烏來反，李音熙，云應聲。語若魚據反。

知不得問，反於帝宮，見黃帝而問焉。黃帝曰：「无思无慮始知道，无處无服始安道，无從无道始得道。」【疏】軒轅體道，妙達无言，故以一無無於三問。

知問黃帝曰：「我與若知之，彼與彼不知也，其孰是邪？」黃帝曰：「彼无為謂真是也，狂屈似之；我與汝終不近也。夫知者不言，言者不知，故聖人行不言之教。【注】任其自行，斯不言之教也。【疏】真者不知也，似者中忘也，不近者以其知之也。行不言之教，引老子經為證也。【釋文】不近附近之近。

道不可致，【注】道在自然，非可言致者也。【疏】致，得也。夫无道不可以言得，言得非道也。德不可至。【注】不失德

故稱德稱德而不至也【疏】夫上德不德若爲德者非至德也仁可爲也【疏】夫至仁無親而今行偏愛之仁者適可有爲而已矣義可虧也【疏】夫裁非斷割適可虧殘非大全也大全者生之而已矣禮相僞也【疏】夫禮尚往來更相浮僞華藻亂德非眞實也故曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者道之華而亂之首也【注】禮有常則故矯效之所由生也【疏】棄本逐末散樸爲澆道喪淳漓逮於行禮故引老經證成其義也故曰爲道者日損【注】損華僞也損之又損之以至於无爲无爲而无不爲也【注】華去而朴全則雖爲而非爲也【疏】夫修道之夫日損華僞既而前損有後損無有無雙遣以至於非有非無之無爲也寂而不動無爲故無不爲也此引老經重明其旨今已爲物也【注】物失其所故有爲物欲復歸根不亦難乎其易也其唯大人乎【注】其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故化物不難【疏】倒置之類浮僞居心徇末忘本以道爲物縱欲歸根復命其可得乎今量反本不難唯在大聖人耳家世父

日人所受以生者氣也既得之以爲生則氣日流行人化之中而吾魂然受其成形無由反氣而合諸漠道之莽爲體與氣之流行而爲人皆非其所固然者也通死生爲徒一體其氣之聚散而吾無與焉則無爲矣道至於無爲而仁義理之名可以不立是之謂歸根【釋文】其易以豉反注同生也死之徒【注】知變化之道者不以爲異死也生之始孰知其紀【注】更相爲始則未知孰死孰生也【疏】氣聚而生猶是死之徒類氣散而死猶是生之本始生死終始誰知紀綱乎聚散往來變化無定【釋文】更相音庚人之生氣之聚也聚則爲生散則爲死【注】俱是聚也俱是散也若死生爲徒吾又何患【注】患生於異【疏】夫氣聚爲生氣散爲死聚散雖異爲氣則同今斯則死生聚散可爲徒伴既無其別有何憂色故萬物一也【疏】生死既其不二萬物理當歸一是其所美者爲神奇其所惡者爲臭腐臭腐復化爲神奇神奇復化爲臭腐故曰通天下一氣耳【注】各以所美爲神奇所惡爲臭腐耳然彼之所美我之所惡也我之所美彼或惡之故通其神奇

通其臭腐耳死生彼我豈殊哉【疏】夫物無美惡而情有向背故情之所美者則謂爲神妙奇特情之所惡者則謂爲腥臭腐敗而顛倒本末一至於斯然物性不同所好各異彼之所美此則惡之此之所惡彼又爲美故毛嬙麗姬人之所美魚見深入鳥見高飛斯則臭腐神奇神奇臭腐而是非美惡何有定焉是知天下萬物同一和氣耳【釋文】所惡烏路反注同　復化扶又反下同　聖人故貴一【疏】夫體道聖人智周萬化故貴此眞一而冥同萬境　知謂黃帝曰吾問无爲謂无爲謂不應我非不我應不知應我也吾問狂屈狂屈中欲告我而不我告非不我告中欲告而忘之也今予問乎若若知之奚故不近黃帝曰彼其眞是也以其不知也此其似之也以其忘之也予與若終不近也以其知之也狂屈聞之以黃帝爲知言【注】明夫自然者非言知之所得故當昧乎無言之地是以先舉不言之標而後寄明於黃帝則夫自然之冥物概乎可得而見也【疏】彼無爲謂妙體無知故眞是道也此狂屈

反照道言中忘其告似道非眞也知與黃帝二人迸智以詮理故不近眞道也狂屈逆聽聞此格量謂黃帝雖未近眞道可知元言而已矣【釋文】之標必遙反　天地有大美而不言四時有明法而不議萬物有成理而不說【注】此孔子之所以云予欲無言【疏】夫二儀覆載其功最美四時代敘各有明法萬物生成咸資道理竟不言說曾無議論也【釋文】大美謂覆載之美也　聖人者原天地之美而達萬物之理是故至人无為【注】任其自為而已【疏】夫聖人者合兩儀之覆載同萬物之生成是故口無所言心無所作　大聖不作【注】唯因任也　觀於天地之謂也【注】觀其形容象其物宜與天地不異【疏】夫大聖至人無為無作觀天地之覆載法至道之生成無為無言斯之謂也　今彼神明至精與彼百化【注】百化自化而神明不奪【疏】彼神聖明靈至精極妙與物和混變化隨流或聚或散曾無欣戚今言百千萬者並舉其大綱數爾　物已死生方圓莫知其根也【注】夫死者已自死而生者已自生圓者已自圓而方者已自方未有為其根者故莫

知【疏】夫物或生或死乍方乍圓變化自然莫知根緒扁然而萬物自古以固存【注】豈待爲之而後存哉【疏】扁然徧生之貌也言萬物翩然隨時生育從古以來必固自有豈由措意而後有之【釋文】扁音篇又音幡六合爲巨未離其內【注】計六合在無極之中則隨矣【釋文】未離力智反其內謂不能出自化也秋豪爲小待之成體【注】秋豪雖小非無亦無以容其質【疏】六合天地四方也獸逢秋景毛端生豪豪極微細謂秋豪也巨大也六合雖大猶居至道之中豪毛雖小資道以成體質也天下莫不沈浮終身不故【注】日新也【疏】世間庶物莫不浮沈升降生死往來不住運之不停新新相續未嘗守故也陰陽四時運行各得其序【注】不待爲之【疏】夫二氣氤氳四時運轉春秋寒暑次敘天然豈待爲之而後行之惛然若亡而存【注】昭然若存則亡矣【疏】惛然如昧似無而有【釋文】惛然音昏又音泯油然不形而神【注】絜然有形則不神【疏】神者妙萬物而爲言也油然無係不見形象而神用無方【釋文】油然音由謂無所給惜也萬物畜而不知此之謂本根【注】畜之

而不得其本性之根故不知其所以畜也【疏】亭毒群生畜養萬物而元功潛被日用不知此之眞力是至道一根本也【釋文】物畜本亦作滀同敕六反注同

可以觀於天矣【注】與天同觀【疏】觀見也天自然也夫能達理通元識根知本者可謂觀自然之至道也

齧缺問道乎被衣被衣曰若正汝形一汝視天和將至【疏】齧缺王倪弟子被衣王倪之師也汝形容端雅勿爲邪僻視聽純一勿多取境自然和理歸至汝身【釋文】被衣音披本亦作披

攝汝知一汝度神將來舍【疏】收攝私心令其平等專一志度令無放逸汝之精神自來舍止　俞樾曰一汝度當作正汝度蓋此四句變文以成辭其實一義也攝汝知即一汝視之意所視者專一故所知者收攝矣正汝度即正汝形之意度猶形也淮南子道應篇文子道原篇竝作正汝度可據以訂正

德將爲汝美道將爲汝居【疏】深元上德盛美於汝無極大道居汝心中

汝瞳焉如新生之犢而无求其故【疏】瞳焉無知直視之貌故事也心既虛夷視亦平直故如新生之犢於事無求也【釋文】瞳敕紅反郭菟絳反李云未有知貌

言未卒齧缺睡寐被衣大說行歌而去之【疏】談元未終斯人已悟坐忘契道事等睡瞑於是被衣喜躍

贊其敏速行於大道歌而去之【釋文】齧缺睡寐儻聞所說畏其覩聽以寐耳受道速故被衣喜也大說音悅

曰形若槁骸心若死灰真其實知不以故自持【注】與變俱也【疏】形同槁木之骸心類死灰之土無情直任純實之真知不自矜持於事故也【釋文】若槁若老反

媒媒晦晦无心而不可與謀彼何人哉【注】獨化者也【疏】媒媒晦晦息照遣明忘心忘知不可謀議非凡所識故云彼何人哉自形若槁骸以下並被衣歌辭也【釋文】媒媒音妹又武朋反晦晦音誨李云媒媒晦貌

舜問乎丞曰道可得而有乎【疏】丞古之得道人舜師也而至道虛通生成動植未知己身之內得有此道不乎既遂師傳故有咨請【釋文】丞如字李云舜師也一云古有四輔前疑後丞蓋官名

曰汝身非汝有也汝何得有夫道【注】夫身者非汝所能有也塊然而自有耳身非汝所有而況無哉【疏】道者四句所不能得而非所不能詮汝身尚不能自有何得有於道耶【釋文】有夫音符塊然苦對反

舜曰吾身非吾有也孰有之哉【疏】未悟生因自然形由造物故云身非我有孰有之哉

曰是天地之委形也生非汝

有是天地之委和也性命非汝有是天地之委順也【注】若身是汝有者則美惡死生當制之由汝今氣聚而生汝不能禁也氣散而死汝不能止也明其委結而自成耳非汝有也【疏】委結聚也夫天地陰陽結聚剛柔和順之氣成汝身形性命者也故聚則爲生散則爲死死生聚散既不由汝汝見知汝身豈汝有邪【釋文】委形司馬云委積也 俞樾曰司馬云委積也於義未合國策秦策願委之於子高注曰委付也成二年左傳王使委於三吏杜注曰委屬也天地之委形謂天地所付屬之形也下三委字並同孫子非汝有是天地之委蛻也【注】氣自委結而蟬蛻也【疏】陰陽結聚故有子孫獨化而成猶如蟬蛻也【釋文】委蛻吐队反又音悅又敕外反又始銳反又始劣反故行不知所往處不知所持食不知所味【注】皆在自爾中來故不知也【疏】夫行住食味皆率自然推尋根由莫知其所故行者誰行住者誰住食者誰食味者誰味乎皆不知所由而愚自爾也 家世父曰日見其有行而終不知所往日見其有處而終莫能自持日見其有食而終莫知所爲味然則其往也非我能自主也其相持數十年之久也非我能自畱也其食而知味也

非我能自排也天地陰陽之氣運掉之使然也皆不得而有也天地之強陽氣也又胡可得而有邪〔注〕強陽猶運動耳明斯道也庶可以遺身而忘生也〔疏〕強陽運動也胡何也夫形性子孫者並是天地陰陽運動之氣聚結而成者也復何得自有此身也〔釋文〕天地之強陽氣也郭云強陽猶運動耳案言天地尙運動況氣聚之生何可得執而留也

孔子問於老聃曰今日晏閒敢問至道〔疏〕晏安也孔子師於老子故承安居閒暇而詢問元道也〔釋文〕晏於諫反徐於顯反又於見反閒音閑

老聃曰汝齊戒疏瀹而心澡雪而精神掊擊而知夫道窅然難言哉將為汝言其崖略〔疏〕疏瀹猶洒濯也澡雪猶精潔也而汝也掊擊打破也崖分也汝欲問道先須齋汝心跡戒慎專誠洒濯身心清淨神識打破聖智滌蕩虛夷然元道窅冥難可言辯將為汝舉其崖分粗略言之〔釋文〕齊戒側皆反瀹音藥或云漬也掊普口反徐方垢反而知音智窅然烏了反將為于偽反

夫昭昭生於冥冥有倫生於无形精神生於道〔注〕皆所以明其獨生而無所資借〔釋文〕无形謂太初也形本生

於精【注】皆由精以至粗【疏】倫理也夫昭明顯著之物生於窈冥之中人倫有爲之事生於無形之內精智神識之心生於重玄之道有形質氣之類根本生於精微【釋文】形本生於精謂常道也而萬物以形相生故九竅者胎生八竅者卵生【注】言萬物雖以形相生亦皆自然耳故胎卵不能易種而生明神氣之不可爲也【疏】夫無形之道能生有形之物有形之物則以形質氣類而相生也故人獸九竅而胎生禽魚八竅而卵生稟之自然不可相易【釋文】九竅苦弔反卵生力管反易種章勇反其來无迹其往无崖无門无房四達之皇皇也【注】夫率自然之性遊無迹之塗者放形從於天地之間寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇逍遙六合與化偕行也【疏】皇大也夫以不來爲來者雖來而無蹤跡不往爲往者雖往亦無崖際是以出入無門戶來往無邊傍故能宏達四方大通萬物也邀於此者四肢彊思慮恂達耳目聰明其用心不勞其應物无方【注】人生而遇此道則天性全而精神

定【疏】遂過也徇通也通於道而合於眞理者則百體安康四肢強健思慮通達視聽聰明無心之心用而不勞不應之應應無方所也【釋文】邀於古堯反俞樾曰說文無邀字彳部徼循也即今邀字也又曰循行順也然則邀亦順也邀於此者猶言順於此者郭注曰人生而遇此道是以遇訓邀義既迂曲且於古訓無徵殆失之矣思慮息嗣反徇達音荀天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道與【注】言此皆不得不然而自然耳非道能使然也【疏】二儀賴虛通而高廣三光資元道以運行庶物得之以昌盛斯大道之功用也故老經云天得一以清地得一以寧萬物得一以生是之謂也【釋文】天不得不高謂不得一道不能爲高也道與音餘下皆同且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣【注】斷棄知慧而付之自然也【疏】夫博讀經典不必知眞宏辯飾詞不必慧照故老經云善者不辯辯者不善知者不博博者不知斯則聖人斷棄之矣【釋文】博之不必知觀異書爲博以斷端管反注同若夫益之而不加益損之而不加損者聖人之所保也【注】使各保其正分而已故無用

知慧為也〔疏〕恬知辯慧不益其明沈默面牆不加其闇所謂不增不減無損無益聖人妙體故保而愛之也

淵淵乎其若海〔注〕容姿無量〔疏〕巨壑滙之而不耗百川注之而不增淵泓深大故譬元道魏魏

乎其終則復始也〔注〕與化俱者乃積無窮之紀可謂魏魏〔疏〕魏魏高大貌也夫道遠超太一近遺兩儀囊括無窮故以歎魏魏也終則復始此明無終無始變化日新隨迎不得〔釋文〕魏魏魚威反則復扶又反

運量萬物而不匱〔注〕用物而不役己故不匱也〔釋文〕運量音亮萬物而不匱求位反謂任物自動運物物各足量也

則君子之道

彼其外與〔注〕各取於身而足〔疏〕夫運載萬物器量羣生潤被無窮而不匱乏者聖人君子之道此而非遠近在內心既不藉稟豈其外也

萬物皆往資焉而不匱此其道與〔注〕還用物故我不匱此明道之贍物在於不贍不贍而物自得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱道也〔疏〕有識無情皆稟此元之道而元功冥被終不匱乏然道物不一不異而離道無物故曰此其道與〔釋文〕之贍涉豔反下同

中國有人焉

非陰非陽【注】無所偏名處於天地之間直且爲人【注】放然自放所遇而安了無功名【疏】中國九州也言人所稟之道非陰非陽非柔非剛非短非長故絕四句離百非也處在天地之間直置爲人而無偏執本亦作儃字者言處乎宇內遇値爲人曾無所係也【釋文】直且如字且舊子餘反將反於宗【注】不逐末也【疏】既無偏執任置爲人故能反本還原歸於宗極自本觀之生者喑醷物也【注】直聚氣也【疏】本道也喑噫氣聚也從道理而觀之故知生者聚氣之物也奚足以偕之哉【釋文】喑音蔭郭音闇李音飲一音於感反醷於界反郭於感反李音意一音他感反李郭皆云喑醷聚氣貌雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足以爲堯桀之是非【注】死生猶未足殊況壽夭之間哉【疏】一生之內百年之中假令壽夭賒促詎幾俄頃之間須臾之說且何足以是堯非桀而分別於其間哉【釋文】幾何居豈反果蓏有理【注】物無不理但當順之【釋文】果蓏徐力果反人倫雖難所以相齒【注】人倫有智慧之變故難也然其智慧自相齒耳但當從而任之【疏】在樹曰果在地曰

曰蓏桃李之屬瓜瓠之徒木生藤生皆有其理人之處世險阻艱難而貴賤尊卑更相齒次但當任之自合夫道譬彼果蓏有理存焉

聖人遭之而不違【注】順所遇也過之而不守【注】宜過而過【疏】遭遇軒冕從而不逆既以過焉亦不留舍調而應之德也偶而應之道也【注】調偶和合之謂也【疏】調和庶物順而應之上德也偶對前境逗機應物聖道也帝之所興王之所起也【注】如斯而已【疏】夫帝王興起俯應群生莫過調偶隨時逗機接物

人生天地之間若白駒之過郤忽然而已【注】乃不足惜【疏】白駒駿馬也亦言日也隙孔也夫人處世俄頃之間其為迫促如馳駿駒之過孔隙歘忽而已何曾足云也【釋文】白駒或云日也過郤去逆反本亦作隙隙孔也注然勃然莫不出焉油然漻然莫不入焉【注】出入者變化之謂耳言天下未有不變也【疏】注勃是生出之容油漻是入死之狀言世間萬物相與無恆莫不從變而生順化而死【釋文】勃然步忽反油然音由漻然音流李音篠已化而生又化而死【注】俱是化也生物哀之【注】死物不哀人類悲之【注】死類

不悲〔疏〕夫生死往來皆變化耳委之造物何足係哉故其死也生物人類共悲哀之務非類非生故不悲不哀也家世父曰生物哀之所以知哀惟其生也而不知生之同歸於盡也人類悲之所以知悲惟人之有知也而不知人之知之亦同歸於盡也解其天弢墮其天袠〔注〕獨脫也〔疏〕弢藏也袠束囊也言人執是競非欣生惡死故爲生死束縛也今既一於是非忘於生死故墮解天然之弢袠也〔釋文〕天弢敕刀反字林云弓衣也墮其許規反天袠陳筆反紛乎宛乎〔注〕變化烟熅〔釋文〕宛乎於阮反絪音因本亦作烟音因縕於云反本亦作熅音同盧文弨曰今本作烟熅魂魄將往乃身從之乃大歸乎〔注〕無爲用心於其間也〔疏〕紛綸宛轉並適散之貌也魂魄往天骨肉歸土神氣離散紛宛任從自有還無乃大歸也不形之形形之不形〔注〕不形形形乃成若形之形則敗其形矣〔疏〕夫人之未生也本不有其形故從無形氣聚而有其形氣散而歸於無形也〔釋文〕則敗補邁反是人之所同知也〔注〕雖知之然不能任其自形而反形之所以多敗非將至之所務也〔注〕務則不至〔疏〕夫從無形生形從有形復無形質是人之

所同知也斯乃人間近事非謂理至人之達務也此眾人之所同論也〔注〕雖論之然故不能不務所以不至也〔疏〕形質有無生死來往眾人凡類同其乎論彼至則不論〔注〕悗然不覺乃至〔釋文〕悗然亡本反論則不至〔疏〕彼至學之人忘言得理故無所論說若論說之則不至於道明見无值〔注〕闇至乃值〔疏〕值合遇也夫能閉智塞聰冥契元理若斯則聞見則不會真也辯不若默道不可聞聞不若塞此之謂大得〔注〕默而塞之則無所奔逐故大得〔疏〕夫大辯飾詞去真遠矣忘言靜默元道近焉故道不可以多聞求多聞求不如於闇塞若能妙知於此意可謂深得於大理矣家世父曰道無形也見之而以爲道遙若巧相值焉而闇無值也說文值指也不能舉而指之闇此所見一道彼所見又一道而有不勝其辯者矣固曰辯不若默

東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在〔疏〕居在東郭故號東郭子則無擇之師東郭順子也問莊子曰所謂虛通至道於何處在乎〔釋文〕東郭子李云居東郭也惡乎音烏莊子曰无所不在〔疏〕道無不徧在處有之東郭子曰期而後可〔注〕欲令莊子指名所在〔疏〕郭注云欲令莊子指名所

在也【釋文】欲令力呈反　莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在稊稗曰何其愈下邪曰在瓦甓曰何其愈甚邪曰在屎溺東郭子不應【疏】大道無不在而所在皆無故處處有之不簡穢賤東郭未達斯趣謂道卓爾清高在瓦甓已嫌卑甚又聞屎溺故瞋而不應也

【釋文】螻力侯反　蟻魚綺反　在蕛大西反本又作䔑　薛步計反李云蕛薛二草名　本文作稗蒲賣　盧文弨曰今本作稊稗　瓦甓本又作甓步歷反　屎尸旨反舊詩旨反本或作矢　溺乃弔反　莊子曰

夫子之問也固不及質【注】舉其標質言無所不在而方復怪此斯不及質也【疏】質實也言道無不在豈唯稊稗固答子之問猶未逮真也　正獲之問於監市履狶也每下愈況【注】狶大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者愈履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於下賤則明道之不逃於物也必矣【疏】正官號也則今之市令也獲名也監市之魁也則今屠卒也狶豬也凡今問於屠人買豬之法云履踐豕之股腳之閒難肥之處愈知豕之肥瘦之意況也何者近下難肥之處有

肉足知易肥之處足驗亦猶屎溺卑下之處有道則明清虛之地者皆可知也【釋文】正獲之問於監（古銜反）市履狶（虛豈反）每下愈況 李云正亭卒也獲其名也監市市魁也狶大豕也履踐也夫市魁履豕履其股腳狶難肥處故知豕肥耳問道亦況下賤則知道也 瘦（色救反） 之處（昌慮反）

汝唯莫必無乎逃物【注】若必謂無之逃物則道不周矣道而不周則未足以為道【疏】無者無為道也夫大道曠蕩無不制圍汝唯莫言至道逃棄於物也必其逃物何為周徧乎

至道若是大言亦然【注】明道不逃物【疏】至道理也大言教也理既不逃於物教亦普徧無偏也

周徧咸三者異名同實其指一也【疏】周悉普徧咸皆有道此重明至道不逃於物雖有三名之異其實理旨歸則一也【釋文】周徧（音遍）

嘗相與游乎无何有之宮同合而論无所終窮乎【注】若遊有則不能周徧咸也故同合而論之然後知道之無不在知道之無不在然後能曠然無懷而遊彼無窮也【疏】無何有之宮謂无道處所也無一物可有故曰無何有也而周徧咸三者相與遊乎至道之鄉實旨既一同合而論其術无

理故無終始窮極耳嘗相與无爲乎澹而靜乎漠而清乎調而閒乎【注】此皆無爲故也【疏】此總歎周徧咸三功能盛德也既遊至道之鄉又處無爲之域故能恬淡安靜寂寞清虛柔順調和寬閒逸豫【釋文】澹而徒暫反　慶藩案漠而清漠亦清也古人自有複語耳爾雅漠察清也樊注漠然清貌漠亦通作莫昭二十八年左傳德正應和曰莫杜注莫然清靜也　而閒音閑寥已吾志【注】寥然空虛【疏】得道元聖契理冥眞性志虛夷寂寥而已【釋文】寥音遼无往焉而不知其所至【注】志苟寥然則無所往矣無往焉故往而不知其所至有往焉則理未動而志已至矣【釋文】已驚驚字本亦作騖音務注有往焉則理未動而志已驚矣　慶藩案郭驚字頗費解義當從釋文作騖是也騖與馳同義注言未動而志已先馳也志不得云驚驚騖字形相近因誤[illegible]去而來而不知其所止【注】斯順之也【疏】語既寂寥故與無還往假令不往而往不來而來竟無至所亦無止住吾已往來焉而不知其所終【注】但往來不由於知耳不爲不往來也往來者自然之常理也其有終乎【疏】假令往還造物

來去死生謂變化亦不知終始也彷徨乎馮閎大知入焉而不知其所窮〔注〕馮閎者虛廓之謂也大知出乎寥廓恣變化之所如故不知也〔疏〕彷徨是放任之名馮閎是虛曠之貌謂入契會也言大聖知之人能會於寂寥虛曠之理是以逍遙自得放任無窮〔釋文〕彷音旁本亦作徬徨音皇馮皮冰反又普耕反又步耕反閎音宏李云馮宏皆大也郭云虛廓之謂也物物者與物无際〔注〕明物物者無物而物自物耳物自物耳故冥也〔疏〕際崖畔也夫能物於物者聖人也聖人冥同萬境故與物無彼我之際畔而物有際者所謂物際者也〔注〕物有際故每相與不能冥然眞所謂際者也〔疏〕物情分別取舍萬端故有物我之交際也不際之際際之不際者也〔注〕不際者雖有物物之名直明物之自物耳物物者竟無物也際其安在乎〔疏〕際之不際者聖人之達觀也不際之際者凡鄙之滯情也謂盈虛衰殺彼為盈虛非盈虛彼為衰殺非衰殺彼為本末非本末彼為積散非積散也〔注〕既明物物者

無物又明物之不能自物則爲之者誰乎哉皆忽然而自爾也【疏】富貴爲盈貧賤爲虛老病爲衰殺終始爲本末生來爲積死去爲散夫物物者非物而生物誰乎此明能物所物皆非物也物既非物何盈虛衰殺之可語耶是知所謂盈虛皆非盈虛故西昇經云君能明之所是反非也【釋文】衰殺　色界反徐所例反下同

婀荷甘與神農同學於老龍吉【疏】姓婀字荷甘神農者非三皇之神農也則後之人物耳二人同學於老龍吉老龍吉亦是號也【釋文】婀　於河反　荷甘　音河本或作苛　老龍吉　李云懷道人也

神農隱几闔戶晝瞑婀荷甘日中奓戶而入曰老龍死矣【疏】隱憑也闔合也奓開也亦排也學道之人心神凝靜閉門隱几守默而瞑荷甘既聞師亡所以排戶而告【釋文】隱机　於靳反下同　文弼曰今本作几　闔戶　戶臘反　晝瞑　音眠　奓　郭處野反又音奢徐都嫁反又處夜反司馬云扃也

神農隱几擁杖而起嚗然放杖而笑【注】起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑也【疏】嚗然放杖聲也神農聞吉死是以擁杖而驚覺悟死不足哀故還放杖而笑　俞樾曰既言擁丈而起不當言隱几疑隱几字涉上文神農隱几闔戶晝瞑而衍【釋文】嚗然　音剝又孚

遐反又乎觀反 本亦作放杖 崔文 李云放杖聲也 投杖 司馬云今本作放杖 曰天知予僻陋慢訑

故棄予而死已矣夫子无所發予之狂言而死矣夫【注】自肩吾

已下皆以至言爲狂而不信也故非老龍連叔之徒莫足與言

也【疏】夫子老龍吉也言其有自然之德故呼之曰天也狂言猶至言也非世人之所解故名至言爲狂也而自知偏僻鄙陋慢訑不專故棄背吾徒止息而死哲人云亡至言斯絕無復談玄垂訓開發我心【釋文】僻陋 匹亦反 慢

武半反徐無見反郭如字 訑 徒旦反徐徒見反郭音但 已矣夫 音符 弇堈弔聞之曰夫體道

者天下之君子所繫焉【注】言體道者人之宗主也【釋文】弇 音奄 堈

音剛 李云弇堈體道人弔其名 繫焉 謂爲物所歸投也 今於道秋豪之端萬分未得

處一焉【注】秋豪之端細矣又未得其萬分之一而猶知藏其狂

言而死又況夫體道者乎【注】明夫至道非言之所得也唯在乎

自得耳【疏】弇堈名弔隱者也繫屬也聞龍吉之亡傍爲議論云體道之人世間共重賢人君子繫屬歸依今老龍之

於元道獨豪端萬分之末一自知萬其狂簡處顯而亡況乎妙悟之人皆肯寄其言說是知體道深元忘言契理者之至稀也

視之无形聽之无聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也【注】冥冥而猶復非道明道之無名也【疏】夫元道虛漠妙體希夷非色非聲絕視絕聽故於學人論者論曰冥冥而謂之冥冥猶非真道也【釋文】猶復扶又反　於是泰清問乎无窮曰子知道乎无窮曰吾不知【疏】泰大也夫至道宏曠恬淡清虛囊括無窮故以泰清無窮爲名也既而泰清以知問道無窮答以不知欲明道離形聲亦不可以言知求也　又問乎无爲无爲曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰其數若何【疏】子既知道頗有名數不乎其數如何請爲略陳　无爲曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以散此吾所以知道之數也【疏】貴爲帝王賤爲僕隸約聚爲生分散爲死數乃無極此略言之欲明非名而名非數而數也　泰清以之言也問乎无始曰若是則无窮之弗知與无爲之知孰是而孰非乎【疏】至道元通寂寞無爲隨迎不測無終無始故寄無窮無始爲其名焉

無窮無爲弗知與知誰是誰非請定臧否【釋文】與无爲之知本如字 无始曰不知深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣【疏】不知合理故深而處內知之乖道故粗淺而疏外於是泰清中而歎曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知【注】凡得之不出於知乃冥也【疏】泰清得中道而嗟歎悟不知乃真知誰知不知之知明真知之至希也【釋文】中而歎崔本中作仰 无始曰道不可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也【注】故默成乎不聞不見之域而後至焉【疏】道無聲不可以耳聞耳聞非道也道無色不可以眼見眼見非道也道無名不可以言說言說非道也 知形形之不形乎【注】形自形耳形形者竟無物也【疏】夫能形色萬物者固非形色也乃曰形形不形也 道不當名【注】有道名而竟無物故名之不能當也【疏】名無得道之功道無當名之實所以名道而非 无始曰有問道而應之者不知道也雖問道者亦未聞道【注】不知故問問之而應則非道也不應

則非問者所得故雖問之亦終不聞也〔疏〕夫道絕名言不可問答故問道應道悉皆不知道无問問无應〔注〕絕學去教而歸於自然之意也〔疏〕體道離言有何問應凡言此者覆釋前文〔釋文〕去教起呂反无問問之是問窮也〔注〕所謂責空〔疏〕窮空也理無可問而強問之是責空也无應應之是无內也〔注〕實無而假有以應者外矣〔疏〕理無可應而強應之乃成殊外　家世父曰道無問問意揣夫道而問之是先自窮也故曰問窮道無應應之是循外也故曰無內以无內待問窮若是者外不觀乎宇宙內不知乎大初〔疏〕天地四方曰宇往古來今曰宙大初道本也若以理外之心待空內之智者可謂外不識乎六合宇宙內不知乎已身妙本者也〔釋文〕大初音泰是以不過乎崐崘不遊乎太虛〔注〕若夫婪落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣〔疏〕崐崘是高遠之山太虛是深元之理苟其滯著名言猶存問應者是知未能經過高遠游涉深元者矣〔釋文〕婪落力含反光曜問乎无有曰夫子有乎其无有乎〔疏〕光曜者是能觀之智也無有者所觀之境也智能照

繫故假名光曜境體空寂故假名無有也而智有明暗境無深淺故以智問境有乎無乎光曜不得問而孰視其狀貌窅然空然終日視之而不見聽之而不聞搏之而不得也【疏】夫妙境希夷視聽斷絕故辨狀貌唯寂唯空也　俞樾曰淮南子道應篇光曜不得問上有無有弗應也五字當從之惟無有弗應故光曜不得問也此脫五字則義不備【釋文】窅然烏了反　搏之音博光曜曰至矣其孰能至此乎予能有无矣而未能无无也及為无有矣何從至此哉【注】此皆絕學之意也於道絕之則夫學者乃在根本中來矣故學之善者其唯不學乎【疏】光明照曜其智尚淺唯能得無喪有未能雙遣有無故歎無有至深誰能如此元妙而言無有者非直無有亦乃無無四句百非悉皆無有以無之一字無所不無言約理廣故稱無也而言何從至此者但無有之境窮理盡性自非元德上士孰能體之是以淺學小智無從而至也大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒【注】拈捶鉤之輕重而無豪芒之差也【疏】大馬官號楚之大司馬也捶打鍛也鉤腰帶也大司馬家有工人少而善鍛鉤行年八十而捶鉤彌巧專性凝

慮故無豪芒之差失也鉤稱鉤權也謂能拈捶鉤權知斤兩之輕重無豪芒之差失也【釋文】大馬之捶鉤　捶郭音丁果反徐之累反李之睡反大馬司馬也司馬郭云捶者玷捶鉤之輕重而不失豪芒也或說云江東三魏之間人皆謂鍛爲捶音字亦同郭失之今不從此說也　盧文弨曰玷捶鉤舊本作玷捶鐵今依宋本改正別本同　玷丁恬反　捶丁果反

者年八十矣而不失豪芒

大馬曰子巧與有道與【疏】司馬怪其年老而捶鍛愈精詣其工巧別有道術也【釋文】巧與音餘下同

曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物无視也非鉤无察也【疏】更無別術有所守持少年已來專精好此捶鉤之外無所觀察書以成性遂至於斯也　王念孫曰守即道字達生篇仲尼曰子巧乎有道耶曰我有道也是其證道字古讀若守故與守通說[illegible]……[illegible]【釋文】而好呼報反

是用之者假不用者也以長得其用而況乎无不用者乎物孰不資焉【注】都無懷則物來皆應【疏】所以至老而長得其捶鉤之用者假賴於不用心觀察他物故也夫假不用爲用尙得終年況乎體道聖人無用無不用故能成大用萬物資稟不亦宜乎【釋文】以

長丁丈反 冉求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶今也〔注〕言天地常存乃無未有之時〔疏〕姓冉名求仲尼弟子師資發起詢問兩儀未有之時可知已否夫變化日新則無今無古古猶今也故荅云可知也 冉求失問而退明日復見曰昔者吾問未有天地可知乎夫子曰可古猶今也〔疏〕失其問意遂退而歸館道應問還用應荅〔釋文〕明日復扶又反見賢遍反 昔日吾昭然今日吾昧然敢問何謂也〔疏〕昔日初咨心中昭然明察今時後問情慮昧然暗昧敢問前明後暗意謂如何 仲尼曰昔之昭然也神者先受之〔注〕虛心以待命斯神受也今之昧然也且又為不神者求邪〔注〕思求更致不了〔疏〕先來未悟鋭彼精神用心求受故昭然明白也後時領解不復運用精神直置任真無所求請故昧然闇塞也求邪者言不求也〔釋文〕又為于偽反 无古无今无始无終〔注〕非唯無不得化而為有也有亦不得化而為無矣是以無有之為物雖千變萬化而不得一為無也不得

一爲無故自古無未有之時而常存也【疏】日新而變故無始無終無今無古故知無未有天地之時者也未有子孫而有子孫可乎【注】言世世無極【疏】言子孫相生世世無極天地人物悉皆無原無有之時也可乎言不可也【釋文】未有子孫而有孫子言其要有由不得無故而有傳世故有子孫不得無子而有孫也如是天地不得先無而今有也　盧文弨曰今本孫子亦作子孫　家世父曰天地運行而不息子孫代嬗而不窮浸假而有子孫矣求之未有子孫之前是先自惑也天地大化之運行無始無終未有天地於何求之故曰古猶今也相與爲無窮之詞也冉求未對仲尼曰已矣未應矣不以生生死【注】夫死者獨化而死耳非夫生者生此死也不以死死生【注】生者亦獨化而生耳【疏】已止也未無也夫聚散死生皆獨化日新未嘗假賴豈相因待故不用生生此死不用死死此生冉求未對之閒仲尼止令無應理盡於此更何所言也死生有待邪【注】獨化而足皆有所一體【注】死與生各自成體【疏】死獨化也豈更成一物哉死既不待於生故知生亦不待於死死生聚散各自成一體耳故無所因待也有先天地生者物邪物物者非

物物出不得先物也猶其有物也猶其有物也无已【注】誰得先物者乎哉吾以陰陽爲先物而陰陽者卽所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然爲先之而自然卽物之自爾耳吾以至道爲先之矣而至道者乃至無也既以無矣又奚爲先然則先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自然非有使然也【疏】夫能物於物者非物也故非物則無先後物出則是物復不得有先於此物者何以知其然耶謂其猶是物故也以此推量竟無先物者也然則先物者誰乎哉明物之自然耳自然則無窮已之時也是知天地萬物自古以固存無未有之時也【釋文】有先悉薦反下及注同　家世父曰先天地者道也既謂之生矣是道亦物也既謂之物矣是其先物者又何自而生耶物與物相檢而不已而推求物之始以得其先物而生者是物豈有已耶有已則歲闕而先之無已歲闕而先之是以謂之物出不得先物也

聖人之愛人也終无已者亦乃取於是者也【注】取於自爾故恩流百代而不廢也【疏】夫得道聖人慈愛覆育恩流百代而無窮止者良由德合天地妙體自然故能虛已

於彼忘懷亭毒不仁萬物芻狗蒼生盜取斯義而然也顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰无有所將无有所迎回敢問其遊〔疏〕請夫子言將送也夫聖人如鏡不送不迎顏回聞之日未曉其理故詢諸尼父問其所由仲尼曰古之人外化而內不化〔注〕以心順形而形自化〔疏〕古人純樸合道者多故能外形隨物內心凝靜今之人內化而外不化〔注〕以心使形〔疏〕內以緣通變化無明外形乖誤不能順物家世父曰外化者物與同內化者心與適心與適則物俱化而莫得其所化與物俱化相靡而已矣莫得其所化而與爲將迎有多於物者矣狶韋之囿黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室其中愈深其外愈闊說文苑囿有垣也種菜曰圃釋名宮穹也屋見垣上穹隆然也說文室實也蹕而爲之節事將迎日紛是非日肴於是儒墨並興各以其是非相刑也而相與學一先生之言奉之爲師取其所謂是非者將而非之迎而拒之是以謂之內化而外不化也與物化者一不化者也〔注〕常無心故一不化一不化乃能與物化耳安化安不化〔注〕化與不化皆任彼耳斯無心也〔疏〕安任也夫聖人無心隨物流轉故化與不化斯安任之既無分別曾不概意也安與之相靡〔注〕

【疏】無心而恣其自化耳非將迎而靡順之【疏】靡順也所以化物與物不化悉安化者爲不忤蒼生更相靡順必與之莫多【注】不將不迎則足而止【疏】雖復與物相順而亦不多仁恩各止於分彼我無損狶韋氏之囿黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室【注】言夫無心而任化乃羣聖之所游處【疏】狶韋軒轅虞舜殷湯周武並是聖明王也言無心順物之道乃是狶韋彷徨之苑囿軒轅遨遊之園圃虞舜養德之宮闈湯武怡神之虛室斯乃羣聖之所遊而處之也【釋文】之囿音又之圃布五反又音布君子之人若儒墨者師故以是非相䪢也而況今之人乎【注】䪢和也夫儒墨之師天下之難和者而無心者猶故和之而況其凡乎【疏】䪢和也夫儒墨之師更相是非天下之難和者也而聖人君子猶能順而和之況乎今世之人非儒墨之師者也隨而化之不亦宜乎【釋文】相䪢子兮反和也聖人處物不傷物【注】至順也【疏】虛俗和光利而不害故不傷之也不傷物者物亦不能傷也【注】在我而已【疏】虛舟飄瓦大順羣生羣生樂推故處不害唯无所傷者爲能與

人相將迎【注】無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也【疏】夫唯安任群品彼我無傷者故能與物交際而明不迎而迎者也【釋文】義冠古亂反 山林與皐壤與使我欣欣然而樂與【注】山林皐壤未善於我而我便樂之此為無故而樂也【釋文】山林與音餘下同而樂音洛注下皆同樂未畢也哀又繼之【注】夫無故而樂亦無故而哀也則凡所樂不足樂凡所哀不足哀也【疏】凡情滯執妄生欣惡忽覩高山茂林神皐奧壤則欣然歡慕以為快樂而樂情未幾哀又繼之情隨事遷哀樂斯變此乃無故而樂無故而哀是知世之哀樂不足計也 哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直為物逆旅耳【注】不能坐忘自得而為哀樂所寄也【疏】逆旅客舍也窮達之來不能禦拒哀樂之去不能禁止而凡俗之人不悟斯趣嗟彼客舍為物所停以妄為真深可悲歎也【釋文】能禦魚呂反 夫知遇而不知所不遇【注】知之所遇者即知之知之所不遇者即不知也知能能而不能所不能

〔注〕所不能者不能強能也由此觀之知與不知能與不能制不出我也皆付之自然耳〔疏〕夫智有明闇能有工拙各稟素分不可強為故分之所遇知則知之不遇者不能知也分之所能能則能之性之不能不可能也譬鳥飛魚泳蛛網蜣丸率之自然豈非性也　家世父曰各有所知各有所能無相強也各有所不知各有所不能無相勝也與其所知以通其所不知強其所能以通其所不能而據之以為知據所之以為能強天下而齊之是非相乘哀樂識業是故忘其所知而知乃自適也忘其所能而能乃自適也至言去言至為去為已且忘之奚暇齊天下為齊知之所知者據所知以強通之天下者也〔釋文〕齊其又反无知无能者固人之所不免也〔注〕受生各有分也〔疏〕既非聖人未能智周萬物故知與不知能與不能稟生不同機關各異而流俗之人必固其所不免也夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉〔疏〕人之所不免者分外智能之事也而凡鄙之流不能安分故銳意惑情務存獨免愚惑之甚深可悲傷至言去言至為去為〔注〕皆自得也〔疏〕至理之言無言可言故去言也至理之為無為可為故去為也齊知之所知則淺矣〔注〕夫由知而後得者假學者耳故淺也

〔疏〕見賢思齊捨己效物假學求理運知訪道此乃淺近豈曰深知矣〔釋文〕齊知之才細反又如字

莊子集釋卷七下

思賢講舍校刊